

Year	Value
1911	1
1912	1
1913	2
1914	2
1915	2
1916	2
1917	2
1918	2
1919	2
1920	2
1921	2
1922	2
1923	2
1924	2
1925	2
1926	2
1927	2
1928	2
1929	2
1930	2
1931	2
1932	2
1933	2
1934	2
1935	2
1936	2
1937	2
1938	2
1939	2
1940	2
1941	2
1942	2
1943	2
1944	2
1945	2
1946	2
1947	2
1948	2
1949	2
1950	2
1951	2
1952	2
1953	2
1954	2
1955	2
1956	2
1957	2
1958	2
1959	2
1960	2
1961	2
1962	2
1963	2
1964	2
1965	2
1966	2
1967	2
1968	2
1969	2
1970	2
1971	2
1972	2
1973	2
1974	2
1975	2
1976	2
1977	2
1978	2
1979	2
1980	2
1981	2
1982	2
1983	2
1984	2
1985	2
1986	2
1987	2
1988	2
1989	2
1990	2
1991	2
1992	2
1993	2
1994	2
1995	2
1996	2
1997	2
1998	2
1999	2
2000	2
2001	2
2002	2
2003	2
2004	2
2005	2
2006	2
2007	2
2008	2
2009	2
2010	2
2011	2
2012	2
2013	2
2014	2
2015	2
2016	2
2017	2
2018	2
2019	2
2020	2
2021	2
2022	2
2023	2
2024	2
2025	2
2026	2
2027	2
2028	2
2029	2
2030	2
2031	2
2032	2
2033	2
2034	2
2035	2
2036	2
2037	2
2038	2
2039	2
2040	2
2041	2
2042	2
2043	2
2044	2
2045	2
2046	2
2047	2
2048	2
2049	2
2050	2
2051	2
2052	2
2053	2
2054	2
2055	2
2056	2
2057	2
2058	2
2059	2
2060	2
2061	2
2062	2
2063	2
2064	2
2065	2
2066	2
2067	2
2068	2
2069	2
2070	2
2071	2
2072	2
2073	2
2074	2
2075	2
2076	2
2077	2
2078	2
2079	2
2080	2
2081	2
2082	2
2083	2
2084	2
2085	2
2086	2
2087	2
2088	2
2089	2
2090	2
2091	2
2092	2
2093	2
2094	2
2095	2
2096	2
2097	2
2098	2
2099	2
2100	2

બે બાલ

સમસ્ત વિશ્વના જીવો પરત્વે કરુણા ધરાવનાર, જૈન આગમ સાહિત્યનાં ઉઠા અધ્યાસી, તત્ત્વજ્ઞ, અધ્યાત્મ રસલીન, સર્વ વિરંતી “શ્રી વિશ્વ શાન્તિ ચાલુક” નો અધિક પંચિય કરાવવાની જરૂર તો નથી, છતાં એટલું જાણવું આવશ્યક છે કે તેઓએ પોતાનું સમસ્ત દીક્ષાથી જીવન આત્મ સાધનામાં વીતાવી. નિવૃત્તિ ક્ષેત્રે ખીરાજી, યોગ સાધનામાં તદ્દિન રહી, બહુધા એકાતપણે લોક સસગથી દૂર રહી, આત્માનુભવની ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચી સમ્યગ્ રત્નની પ્રાપ્તિ કરી, વિશ્વનું સાચું સ્વરૂપ સમજી, સ્વસ્વરૂપેનો આનંદ ચાખ્યો છે અને એમાં જ તદ્દિન રહેવા ઇચ્છે છે. પરંતુ જ્ઞાની પુરૂષો ફક્ત-સ્વનું કલ્યાણ કરી જ કર્તવ્યની સમાપ્તિ સમજતા નથી, પરંતુ પરના કલ્યાણની પણ એટલી જ તાલાવેલી એમનાં હૈયામાં હોય છે. એવી ભાવનાથી પ્રેરાઈને જ બધન મુકિત રહસ્ય, પરમાત્મ પ્રકાશ, ઉત્થાન યાને ભાગ્યનું નવનિર્માણ, સમ્યગ્ સાધના, યોગસાર, સફળ જીવન સાધના, પ્રાર્થના ચિંતામણી વિગેરે પુસ્તકો પ્રકાશન પામ્યા છે.

આ પુસ્તક ‘જીવન સંજીવની યાને વિચારોનું રહસ્ય’માં પણ મુમુક્ષુને તેમજ જન સાધારણને પોતામાં રહેલી અમુલ્ય વિચાર શક્તિને કેમ ખીલવવી અને ઇચ્છિત ધ્યેયને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું તે તદ્દન સરળ શૈલીમાં સમજાવ્યું છે. કેમ બધનનું ખરું કારણ વિચાર જ છે અને તે વિચારોને ઉન્માર્ગે જતા રોકીને સન્માર્ગમાં બનાવવાના ઉપાયો તેમજ નરમાંથી નારાયણ કેવી રીતે બની શકાય તે ઘણી જ અસરકારક રીતે આલેખન કર્યું છે. ચોર્યાશી લાખ યોનિમાં મનુષ્ય જીવનની મહત્તા એની વિચાર શક્તિને આભારી છે. મનુષ્ય વિચાર અને વિવેક દ્વારા આ ભવસાગર તરવાને પાર પાડી શકે છે તે પણ આ પુસ્તકમાં સમજાવવામાં આવ્યું છે. આ પુસ્તકમાં આ વિચારોનું લેખીને એટલું આજીવું છે. ટુંકમાં પુસ્તકનું ઉદ્દેશ્ય એ છે કે મનુષ્યને જરૂર એના જીવનમાં આશ્રય દારક પ્રગતિ સાધવામાં મદદ કરશે જ એ વિષે એ મત સ્પષ્ટ છે. (ક્રમાંક 10779 સી.) -કમોરી રંજન શ્રોફ

અ તુ કે મ શ્રિ કા

પ્રકરણ	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧	વિચાર વિમાન	૧
૨	સારા વિચાર અને ખરાબ વિચાર પોતાની જાતી અનુસાર એક બીજા તરફ આકર્ષાય છે.	૨૦
૩	જીવન જ્યોત	૨૬
૪	વિચાર શક્તિ	૪૨
૫	વિચાર પુરિવર્તન	૬૧
૬	દિવ્ય વિચારોનો જીવન પર પ્રભાવ	૮૧
૭	સુખ અને સંકળતો	૯૫
૮	આત્મ વિશ્વાસ	૧૦૪
૯	પરમ તત્ત્વની સાથે એકતા	૧૧૫
૧૦	આત્મ પ્રેરણાનો પ્રભાવ	૧૨૧
૧૧	ઉદાસીનતાથી મુક્તિ	૧૪૦
૧૨	પ્રેમમય શિક્ષણનો પ્રભાવ	૧૪૬
૧૩	સંકલ્પ સિદ્ધિ	૧૬૦

શુદ્ધિ પત્રક

પૃષ્ઠ	લાઘન	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨	૭	તમાર	તમારં
૧૬	૨૬	અમારી ચૈસા	અમારી પાસે ચૈસા
૨૮	૧૨	એના	એનો
૨૯	૨૦	કાષ લીલારંગની	નકામુ છે ભુલથી
		અને કાષ દેખાય છે	છપાયેલ છે
૩૨-૩૩	૨૭-૧	ખરાબ સારી	ખરાબ કે સારી
૩૩	૧૭	એટલું	એટલું
૪૮	૧	શારિરિક	શારીરિક
૪૯	૧	આપધ	ઔપધ
૫૨	૨૧	પાપલ	પાગલ
૫૫	૮	થય	થાય
૫૮	૧૮	કંગાલિયતથી	— કંગાલિયતથી
૬૬	૧૧	અ	એ
૬૮	૮	અમાર	અમારં
૬૯	૨૩	બસમા	બસમા
૭૫	૯	વિમારો	વિચારો
૭૯	૧	પનેલ્લવ	પલ્લવ
૮૩	૨૪	બનાવા	બનાવી
૮૪	૨	શત્રુઓપર	શત્રુઓ
૮૪	૮	જે	જ
૮૫	૧૦	અભગીયા	અભાગીયા
૮૬-૮૭	૨૭-૧	ગુણ્યલ	ગુણીયલ
૮૭	૨૩	નિરકર્મા	નર્કર્મા

બે બાલ

સમસ્ત વિશ્વના જીવો પરત્વે કરુણા ધરાવનાર, જૈન આગમ સાહિત્યનાં ઉઠા અભ્યાસી, તત્ત્વજ્ઞ, અધ્યાત્મ રસલીન, સર્વ વિરતી “શ્રી (વશ્વ શાન્તિ ચાલુક” નો અધિક પરિચય કરાવવાની જરૂર તો નથી, છતાં એટલું જાણવું આવશ્યક છે કે તેઓએ પોતાનું સમસ્ત દીક્ષાથી જીવન આત્મ સાધનામાં વીતાવી, નિવૃત્તિ ક્ષેત્રે ખીરાજી, યોગ સાધનામાં તત્ત્વિન રહી, બહુધા એકાંતપણે લોક સસગથી દૂર રહી, આત્માનુભવની ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચી ‘સમ્યગ્ રત્નની પ્રાપ્તિ કરી, વિશ્વનું સાચું સ્વરૂપ સમજી, સ્વસ્વરૂપેનો આનંદ ચાખ્યો છે અને એમાં જ તત્ત્વિન રહેવા ઇચ્છે છે. પરંતુ જ્ઞાની પુરૂષો ફક્ત-સ્વનું કલ્યાણ કરી જ કર્તવ્યની સમાપ્તિ સમજતા નથી, પરંતુ પરના કલ્યાણની પણ એટલી જ તાલાવેલી એમનાં હૈયામાં હોય છે. એવી ભાવનાથી પ્રેરાઈને જ બધન મુકિત રહસ્ય, પરમાત્મ પ્રકાશ, ઉત્થાન યાને ભાગ્યનું નવનિર્માણ, સમ્યગ્ સાધના, યોગસાર, સફળ જીવન સાધના, પ્રાર્થના ચિંતામણી વિગેરે પુસ્તકો પ્રકાશન પામ્યા છે.

આ પુસ્તક ‘જીવન સજીવની યાને વિચારોનું રહસ્ય’માં પણ મુમુક્ષુને તેમજ જન સાધારણને પોતામાં રહેલી અમુલ્ય વિચાર શક્તિને કેમ ખીલવવી અને ઇચ્છિત ધ્યેયને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું તે તદ્દન સરળ શૈલીમાં સમજાવ્યું છે. કમબધનનું ખરું કારણ વિચાર જ છે અને તે વિચારોને ઉન્નતિમાં જતા રોકીને સન્માર્ગગામી બનાવવાના ઉપાયો તેમજ નરમાથી નારાયણ કેવી રીતે બની શકાય તે ધણી જ અસરકારક રીતે આલેખન કર્યું છે. ચાર્યાશી લાખ યોનિમાં મનુષ્ય જીવનની મહત્તા એની વિચાર શક્તિને આભારી છે. મનુષ્ય વિચાર અને વિવેક દ્વારા આ ભવસાગર તરવાને પાર પાડી શકે છે. તે પણ આ પુસ્તકમાં સમજાવવામાં આવ્યું છે. આ વિચારોને લોકોએ એટલું ઓછું છે. હુંકમાં પુસ્તકને પૂર્ણ પાઠ કરીને મનુષ્યને જરૂર એના જીવનમાં આશ્રય અને પ્રગતિ સાધવામાં મદદ કરશે જ એ વિષે એ મત થાય છે. (ક્રમાંક 10779 સી.) -કમ્પોઝિટ રંજન શ્રોક

પ્રસ્તાવના

આ જીવન સજીવની પુસ્તકનું આલેખન કરવાનો મુખ્ય આશય એ છે કે મેં જે મારા જીવનમાં વાંચ્યું, વિચાર્યું મનન કર્યું અને અભ્યાસ દ્વારા જીવનની પ્રગતિ સાધી તે પ્રમાણે સર્વ આત્મ-બધુઓ અને બહેનો પ્રગતિ સાધી શકે. હું પોતે પામરથી પામર જીવન જીવતી હતી, પ્રભુ કૃપાએ મને માનસશાસ્ત્ર અને વિચાર શાસ્ત્રના પુસ્તકો વાંચવાનો સુઅવસર પ્રાપ્ત થયો અને તે વાંચનને વિચારી મનન કરીને અભ્યાસ દ્વારા પ્રગતિ સાધી પામરતામાંથી પ્રભુતા તરફ પ્રગતિ કરી આજે પૂર્વ જીવનનો વિચાર આવતા અને આજના જીવનનો મેળ કરતા મને પોતાને જ આશ્ચર્ય અનુભવાય છે અહો ! હું કેવું પામર જીવન જીવતી હતી અને આ માનસ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરતા કેટલી ઉન્નત દશા આજે ભોગવું છું પામરતા માત્ર મનનો જ ખેલ હતો અને તે મનને કેળવવાથી, વિચારોને ઉન્નત કરવાથી આજ હું મારી મહાનતાને પિછાણી શકી છું. એજ સ્વાનુભવની પ્રસાદિનો રસપાન મારા આત્મબધુઓને તથા બહેનોને પીરસવાનો ભાવ થતાં આ પુસ્તકનું પ્રકાશન થઈ રહ્યું છે. માનવ જે પોતાના વિચારોને સચમીત કરે તો જરૂર તે પામરમાંથી પ્રભુ બની શકે છે. માનવ જ્યાં સુધી વિચાર કરવાની કેળાને બાંધેલો નથી ત્યાં સુધી જ તે દીન દુખી રહે છે, પણ જ્યારે તે વિચારની કળા શીખી લે છે, અને તેને જીવનમાં ઉતારે છે ત્યારે તે અધિકારમાંથી પ્રકાશમાં, દુર્ભાગ્યથી સૌભાગ્યમાં, દીનતામાંથી મહાનતામાં અને પામરતામાંથી પ્રભુતામાં પ્રવેશ કરે છે એકવાર માનસશાસ્ત્ર અને વિચારશાસ્ત્રનો વિવેક પુરઃસરનો અભ્યાસ કરીને જુઓ તો ખરા કે તમે પ્રગતિના શિખર પર ચઢવાને સમર્થ બનો છો કે નહિ ?

મનુષ્ય પોતાનાં વિચારોને બદલવાથી, દુઃખ, દુર્બલતા, નિરાશા, ભય વગેરે મનોવિકારોને છૂટી પરમ શાન્તિનો અનુભવ કરે છે. જ્યારે મન વિકારરહિત થાય છે ત્યારે જ શાન્તિ પ્રાપ્ત થાય છે અને જ્યારે મન વિકારોને વશ થાય છે ત્યારે તે વ્યગ્રતાનો અનુભવ કરે છે અને મનોવ્યગ્રતા, વ્યાકુલતા એ જ દુઃખનું કારણ છે. વ્યગ્રતા, વ્યાકુલતા રહિત મનની સ્થિતિમાં શાન્તિનો અનુભવ થાય છે. માટે હે પ્રિય વાચક ! તું તારા વિચારોને બદલીને સુખ શાન્તિનો સ્વામિ બન. હલકાં વિચારો માત્ર મનની શાન્તિનો ભંગ કરનાર

છે; તેને બદલીને ઉત્તમ વિચારો કરવાથી જ શાન્તિનો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. તેમાં ચેસાનો અર્થ પણ કરવાનો નથી, પરંતુ અમુક સમય માટે મન સ્થિર કરીને ઉત્તમ વિચારો પર એકાગ્રતા કરવાની છે.

જ્યારે માનવ મનોવિકારોને આધીન થાય છે ત્યારે તેના જીવનમાંથી જીવન રસ ઉડી જાય છે. પણ જો જ્યારે ઉત્તમ વિચારો કરીને જીવનને ઉન્નત બનાવે છે ત્યારે જીવનનું સૌંદર્ય અને રસમયતા એટલે સત્ય, શિવમ્, સુંદરમ્ નો અનુભવ થાય છે. આ જીવન સંજીવની પુસ્તક જો ખરાબર મનન પૂર્વક વાંચવામાં આવે તો મૃતપ્રાય, રસહિન જીવન જીવતા માનવોને નવચેતના અપીને જીવન રસપ્રદ બનાવનાર સંજીવની હોવાથી તેનું નામ સંજીવની એ સારું છે.

હે મહામાનવો ! ઉઠો, જાગો અને તમારા સ્વત્વ પર અધિકાર કરીને સુખ શાન્તિને વરો ! ગુણશીલ મહાતુલાવો આ પુસ્તકને પ્રેમથી અપનાવે, ઉત્કર્ષ સાધે અને તે દ્વારા જીવનને ચેતન્યમય, આનંદમય બનાવી જીવનના રસને માણે અને ઉન્નતિના શિખરે પહોંચે.

વર્તમાન સમયમાં માનવનું મનોબળ દુષ્કાળ, હોવાથી દુઃખ, રોગ, શોક, નિરાશાથી માનવ ઘેરાયેલો દેખાય છે તેવા માનવો જો આવા પુસ્તકો વાંચે, વિચારે તો તેઓમાં નવચેતના જરૂર પ્રગટ થાય અને તેઓના જીવન જરૂર રસમય બને જીવન જે આજે દુઃખ અને ભારરૂપ બનેલ છે તેને બદલે જીવન હલકું, શાન્ત અને જીવવા જેવું લાગવા માડશે તેમાં શંકાને સ્થાન નથી 'દુઃખ માત્રનું કારણ અજ્ઞાનતા છે હલકા અને ખરાબ વિચારોથી મનોમંદિર વિકારી બને છે જેથી આત્મ જયોતિ આવરીત થઈને અજ્ઞાન અધકારથી વાસિત થાય છે. જ્યારે સારા વિચારો કરવાથી મનોવિકારો દૂર થઈને મનોમંદિર સ્વચ્છ અને પ્રકાશમય બને છે. તેથી આત્મ જયોતિનો પ્રકાશ થાય છે અને તે પ્રકાશને બળે માનવ વિકાસ પથમાં આગળ ને આગળ વધતો જાય છે અને પ્રગતિને સાધતો સાધતો એક દિવસ પામરમાંથી પ્રભુ બને છે. આ સત્યને મે જાતે અનુભવ્યું છે અને તેથી મારા આત્મબધુઓ તેને અપનાવે અને તેવા બને એ માટે આ યત કિચિત પ્રયાસ આદરેલો છે આ પહેલા લાગતે જનતા ઉત્સાહથી અપનાવશે તો બીજો લાગ પણ પ્રભુ કૃપાએ સત્વર બહાર પાડવાનો વિચાર છે.

અંતમાં સર્વ વાચક બધુઓ શિવપંથના પથીક બની શ્રેયને વરે, એજ અભ્યર્થના સહ વીરમું છું. લી. વિન્ધ શાંતિ આહુક

સાહાર ધન્યવાદ

જો કે આ પુસ્તકમાં જો જો આલેખન કરવામાં આવેલ છે તેનો જીવનમાં વાંચન, મનન અને અભ્યાસ દ્વારા અનુભવ કરેલ છે, એમ છતાં અન્ય હિન્દી પુસ્તકો, ગુજરાતી પુસ્તકો, તથા માસિક પત્રની જે સહાયતા લેવામાં આવી છે તેના સર્વે લેખકોનો હાર્દિક આભાર માનવામાં આવે છે.

લી. વિંધ શાંતિ ચાહક

આ પ્રકાશન પ્રગટ કરવામાં જો જો ધમપ્રેમી બહેનો તથા બધુઓએ આર્થિક સહકાર આપેલ છે; એ સર્વનો હાર્દિક ધન્યવાદ સહ આભાર માનવામાં આવે છે, આ પુસ્તકનું જે મૂલ્ય રાખેલ છે તે પણ જ્ઞાન ખાતેજ વપરાશે. મતલબ કે આવા અધ્યાત્મિક પુસ્તકો પ્રગટ કરવામાં જ તેનો સદુપયોગ થશે. એવી ભાવના હૈયે વસેલ છે. માટે ગુણશીલ મહાનુભાવો આ પ્રકાશનને, આનંદમેર અપનાવી આત્મોત્થાન કરે, એજ મંગલ કામના હૈયે રાખી વીરમું છું.

શ્રીયુક્ત સેવાભાવી સન્ન જન શ્રી કાકુભાષ ગણાત્રાએ જે અથાક પરિશ્રમ લઈને આ પ્રકાશન પ્રકાશીત કરવા માટે જે સેવા બજાવી છે, તે માટે તેમનો હાર્દિક આભાર માનવામાં આવે છે.

લી. શુશીલા દેવી જૈન

જીવન સંજીવની

(વિચાર રહસ્ય)

ભાગ

પ્રકરણ

વિચાર વિજ્ઞાન

વિચાર એક મહાન શક્તિ છે. વિચાર વિદ્યુતથી પણ અધિક વેગવાન છે. વિદ્યુત ૧ સેકન્ડમાં ૭ વાર પૃથ્વીની આસપાસ ફરી શકે છે પરંતુ વિચારોની ગતિ એનાથી પણ તીવ્ર છે. કેમકે વિચારોના પરમાણુ વિજ્ઞાનીથી પણ અતિ સૂક્ષ્મ અને બળવાન હોય છે. વિચારની આવી મહાન શક્તિ છે પરંતુ ઘણા માનવો તેનાથી અજ્ઞાત હોય છે. તેઓ એ નથી જાણતા હોતા કે વિચાર અમારા જીવનમાં કેવું કેવું કાર્ય કરે છે સાગ વિચારોનું શું પરિણામ છે અને ખરાબ વિચારોનું પરિણામ શું છે વગેરે વિચારની મહાન શક્તિથી માનવ અજ્ઞાન હોવાથી પોતાના જીવનને વિચાર દ્વારા સુખી બનાવી શકતો નથી. વર્તમાનમાં જે માનવને જે શિક્ષણ આપવામાં આવે છે તેનો હેતુ માત્ર એજ હોય છે કે જીવન નિર્વાહ માટે ધન કેમ મેળવવું અને મોજશોખ કેમ વધારવા પરંતુ જીવન ધન ઉત્પત્તિ બનાવવાની શિક્ષા તરફ બહુ ઓછું ધ્યાન આપવામાં નથી વિચારોનું વિજ્ઞાન જાણવું બહુ જરૂરી છે જે વિચારો આપણે કરીએ છીએ, તે વિચારો ખાલી હવામાં ઉડી જતા નથી. પરંતુ તે વિચારો આપણી પરિસ્થિતિને સ્થિર અથવા પરિવર્તન કરવામાં, ધનવાન યા દરિદ્ર બનાવવામાં, તથા આપણા કાર્યને સિદ્ધ યા નાશ કરવામાં મુખ્ય કારણરૂપ બને છે. નેથી જો આપણે વિચારનું વિજ્ઞાન જાણતા હોઈએ તો વિચારોને યોગ્ય માર્ગ પર ચલાવી શકીએ, અને સર્વ દુ.ખોથી મુક્ત બની આનંદમય જીવન

જીવી શક્તિએ પ્રત્યેક વિચાર જે આપણા મનમાં આવે છે, તે એક નીર સમાન હોય છે. એનામા જેટલી શક્તિ અને તીવ્રતા હશે, એટલી ગતિથી તે ખીબના હૃદયમાં જઈને તેને અસર કરશે અને પાછો આવીને આપણા પર ભલી-ખુરી અસર કરશે. તેથી જ પોતાના મનમાં હંમેશા ઉત્તમ વિચારોને જ સ્થાન આપો, જ્યાં એ વિચાર શીઘ્ર જ તમારા બાહ્ય જીવનમાં પ્રગટ થશે પોતાની આત્મિક શક્તિને સદા વશમાં રાખો એમ કરવાથી તમે તમારૂં બાહ્ય જીવન જેવું બનાવવા ઇચ્છો તેવું બનાવી શકશો. સુકિતગામી અને પાપીમા એજ અંતર હોય છે કે એક ઇન્દ્રિયોને વશ કરે છે, અને ખીબને ઇન્દ્રિયોને આધિન થાય છે. જે પોતાના મન ને અગ્રાન બનાવવા તથા પ્રમુખ ચિત્ત રાખવા ઇચ્છે છે તેણે અનિદ્ર, અપવિત્ર, સ્વાર્થમય ભાવોને, વિચારોને, પોતાના મનમાં પ્રવેશવા દેવા નહિ જો તમે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, ઇર્ષ્યા અથવા અન્ય કોઈ હઝકા વિચારોને આધિન રહો છો તો ઉત્તમ સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત કરવું અસંભવ છે. એવું કદાપિ બની શકે નહીં. એ કુદરતના કાયદાની વિરૂદ્ધ છે. યોગીઓનો અનુભવ છે કે, વિચાર જ એક બળવાન શક્તિ છે અને વિચારો દ્વારા તમે જે ઇચ્છો તે પ્રાપ્ત કરી શકો છો. પરમાત્માએ માનવને વિચારની અદ્ભૂત શક્તિ આપી છે હજારો મનુષ્યો એ શક્તિ દ્વારા મહાનમા મહાન કાર્ય અને મુશ્કેલમા મુશ્કેલ કાર્ય કરી શક્યા છે વિચાર બળ જ મનુષ્યને ઇશ્વર બનાવવામાં સમર્થ છે વિચારના વિજ્ઞાન દ્વારા તે બની શકે છે. વિચારોમાં આટલો બધો પ્રભાવ અને બળ છે તે તેને ઉન્નત માર્ગે વાપરવા જરૂરી છે

મનમાં વિચારો અનેક આવે છે અને જાણ છે તેમાં કેટલાક સરા હોય છે અને કેટલાક ખરાબ અગર એને શુભ અને અશુભ પણ કહી શકાય શુભ વિચારોનું પરિણામ જીવનમાં સુખ આવે છે અને અશુભ વિચારોનું પરિણામ જીવનને દુઃખમય બનાવે છે વિચાર એજ સાચું કર્મ છે પ્રભુએ કહ્યું છે કે, તારી ઇચ્છા હોય તો તું શુભ તથા શુદ્ધ માર્ગનું

અનુસરણ કર, અને તારી ઈચ્છા હોય તો અશુભ માર્ગમાં ચાલે અને તારી ઈચ્છા પર નિર્ભર છે. આથી મનુષ્યે જાણવું જોઈએ કે શું વિચાર જ મારું કસ્યાણ કરવા સમર્થ છે તો મારે હંમેશા નિસ્વાર્થ પ્રેમમય વિચારો જ કરવા જોઈએ અશુભ વિચાર કરવાથી મન પ નિર્વર્ણ બને છે કેમકે

‘મનની હારેહાર છે, મન જીતે જીત,
પરબ્રહ્મને પામીએ, મનની જ પરતીત,’

માટે મનોબળ વિના વિકાસ સંભવે નહિ, અને મનોબળ વધારનાર તો કૃત્તમ શુભ વિચારો જ છે. વિચાર કોઈ અદૃશ વસ્તુ નથી, પરંતુ એક વાસ્તવિક તત્વ છે જ્યારે આપણે પોતાના વિચારો કાર્યમાં પરિણત કરીએ છીએ ત્યારે એક શક્તિને કાર્યમાં લગાડીએ છીએ વિચારના બળને કોઈ નિરોધ કરી શકતું નથી વિચાર બધા શસ્ત્રો મોટું શસ્ત્ર છે, જે પરમાત્માએ મનુષ્યના હાથમાં આપ્યું છે. તે પ આપણે ખરાબ વિચારોના કંદામાં ફસાઈને પરાધીનતાના રોદ્ધણા રોડ કરીએ છીએ. પરંતુ પરાધીનતાથી મુક્ત થઈ શકાતું નથી. ખરા વિચાર કરીને કોઈ પરાધીનતાથી મુક્ત થઈ શકે નહિ પરંતુ સાર સ્વાર્થરહિત વિચારોને મનમાં સ્થાન આપવાથી જ સુખ સ્વાધીન વગેરે મળી શકે માટે સુખાર્થીઓએ સારા અને નિસ્વાર્થ વિચાર કરવાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ તે અભ્યાસથી અશુભ વિચારોનો ના થઈ જશે. કારણ કે સ્વાર્થરહિત પ્રેમમય વિચારો અવિનાશી હોય છે

ખરાબ વિચાર અધિકાર સમાન છે અને સારા વિચારો પ્રદા સમાન છે પ્રદાશને પ્રગટાવવાથી અધિકાર નષ્ટ થઈ જશે તમે પોતા વિચારોને ચાહે સારા હોય અથવા ખરાબ બધાને મનમાં પ્રવેશ કર દો છો, એથી તે ત્યા પ્રવેશ કરે છે, અને બહાર નીકળે છે અ તમારા મસ્તકમાં ખરાબ અથવા સાગ ચિન્હ છોડી જાય છે. પર તમે તે વાતનું ધ્યાન રાખતા રહો અને આ વાતનો સારી રીતે નિરી કરી લો કે, આપણા વિચારો માર્ગસ્તી રૂપે પરિણત થાય છે અ આપણુ બાહ્ય જીવન પ્રતિબિંબ વિચારોને આંતરિક જીવન આપણા વિચારો છે અને આપણા આંતરિક જીવન આપણા વિચારો છે અને આપણા આંતરિક જીવન આપણા વિચારો છે અને આપણા આંતરિક જીવન આપણા વિચારો છે

કોઇપણ શસ્ત્ર ફેંકવાથી એવો આઘાત નથી થતો જેવો વિચારો દ્વારા થાય છે. દરેક દુષ્ટ વિચાર જેના પ્રત્યે તે વિચારવામાં આવ્યો હોય, તેના તરફ જાણે તલવાર ન ખેંચી હોય, તેવો આઘાત કરે છે. જો કોઇપણ વ્યક્તિનો તમે તિરસ્કાર કરો, તેના તમે ખરેખર ખૂંટી જતો છો, તમે તમારી જાતના આત્મઘાતી છો. કારણ કે એ વિચારો અંતે તો પરાવર્તિત થઇને પાછા ફેવળ તમારા ઉપર જ આવે છે. ખરાબ વિચાર ત્રણ રીતે શાપરૂપ છે. પ્રથમ તો તે વિચારનારના મનોમય કોશને નુકસાન કરે છે, બીજું એ વિચાર જેના માટે કરવામાં આવ્યો હોય તે વ્યક્તિને નુકસાન કરે છે, અને છેવટમાં સમય માનવ જાતની હાની કરે છે. એક યુવાન માણસના માથામાં અપાર વેદના થતી હતી. તેણે અનેક ઉપાયો કર્યા પરંતુ કોઈ લાભ થયો નહિ. અંતમાં તે એક મનોવૈજ્ઞાનિક ડૉ. પાસે ગયો. ડોક્ટરે તેની વેદનાની હકીકત જાણી અને જે જે ઉપચારો કરાવે તો બધું શાન્ત ચિત્તે સાંભળ્યું. ડોક્ટરે તેને પૂછ્યું કે તમારો કોઈ શત્રુ છે જેના પર તમોને અંતરમાં રોષ છે. તેણે કહ્યું મારે કોઈ સાથે દુશ્મનાવટ નથી. પરંતુ એક લુહાર મારી પાસે (૫૦) રૂપિયા માગે છે, અને મેં તેને તે આપવાની ના કહી છે. ડોક્ટરે કહ્યું સાઈ ? તમારો ઉપચાર હું કરીશ. પરંતુ ખર્ચ વધારે થશે. પરંતુ તમારી વેદનાનો તો અત જ આવી જશે. બોલો શી ઇચ્છા છે. તે દર્દી કહે ખર્ચ જ થશે તે હું આપીશ, પરંતુ મારું દર્દ મટવું જોઈએ. ડોક્ટરે કહ્યું, પ્રથમ (૫૦) રૂ આપો તમારું દર્દ ત્રણ દિવસમાં શાન્ત કરી દઈશ તેણે (૫૦) રૂ પ્રથમ આપ્યા. ડોક્ટરે તેની પાસેથી તેના લેણદાર લુહારનું નામ વગેરે પુછી લીધું. ત્યારબાદ ડોક્ટરે તેને દવા આપી તે દર્દી પોતાને ઘેર ગયો. ડોક્ટર પોતાને જ્યારે સમય મળ્યો ત્યારે તે લુહાર ને ત્યાં ગયો અને તેને પુછવા લાગ્યો કે તું કોઈ પાસે ખૈસા માગે છે ? તેણે કહ્યું હું અમુક વ્યક્તિ પાસે (૫૦) રૂ માગુ છું, તે વ્યક્તિ મને ખૈસા આપવાની ના પાડે છે તેથી હું આ ઘણું મારું છું. અને એવા વિચાર કરું છું કે તે વ્યક્તિના માથામાં વાગે.

ડોક્ટરે કહ્યું છે આ (૫૦) રૂ. અને હવે તે વ્યક્તિ તરફ આવા અશુભ વિચાર નહિ કરે એવી પ્રતિજ્ઞા કર. લુહાર કહે હું તો મારા પૈસા નથી મળતા માટે જ અશુભ વિચાર કરું છું. મારા પૈસા મળી જાય તો મારે તેના પ્રત્યે અશુભ વિચાર કરવાનું કોઈ કારણ નથી. ડોક્ટરે તેને પૈસા આપ્યા અને તેને અશુભ વિચાર કરતો બંધ કર્યો. ત્રણ દિવસ પછી દર્દી આવ્યો, અને ડોક્ટરને કહેવા લાગ્યો કે તેની માથાની વેદના નષ્ટ થઈ ગઈ છે. ડોક્ટરે કહ્યું. હવે તમારે દવા ખાવાની જરૂર નથી તમારું દર્દ હવે નહિ થાય કહેવાની મતલબ આ છે કે આવી રીતે અશુભ વિચાર ખીજા પ્રત્યે કરવાથી આવા અશુભ બનાવો બને છે, જે અહિત કરનાર બને છે. ડોક્ટરને બાકીના પૈસા દર્દીએ આપી દિધા અને ત્યાર પછી તેનું દર્દ મટી ગયું. સ્વાર્થી વિચારો જ દુઃખનું મૂળ છે. આવી રીતે અશુભ વિચારોનું પરિણામ અશુભમાં પરિણમે છે તેથી સ્વ અને પરને નુકસાન થાય છે તથા જગતમાં અનિષ્ટ સર્જાય છે. તેવી જ રીતે પ્રેમમય, સ્વાર્થરહિત, કશ્ચાન્ય આદિ વિચારો કરવાથી કરનારને તથા જેના પ્રત્યે તેવા વિચારો કર્યા હોય તેને તથા વિશ્વમાં ઘટતું સર્જન થાય છે. પ્રેમ આપો તો પ્રેમ મળશે, તમે જે આપો છો તેજ તમોને મળે છે. તમારા વિચારો જ પાછા વળીને તમોને મળે છે. આ વાત કદી ભુલશો નહિ, જે જેનું વાવે તેનું લણે તેજ પ્રમાણે જે જેવા વિચારો કરે છે તેને તેવા જ વિચારો પ્રાપ્ત થાય છે. શુભ વિચારો કરવાથી શુભ વિચાર મળે છે અને અશુભ વિચારો કરવાથી તેવા વિચારો પ્રાપ્ત થાય છે.

એક મન ખીજા મન ઉપર ક્રિયા પ્રતિક્રિયા દ્વારા અસર કરે છે. તેને વિશેષ પ્રકારે સ્પષ્ટ કરવા માટે દૃષ્ટાંત તરીકે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ કોઈ કાર્ય કરે છે ત્યારે તેનું મન એક વિશિષ્ટ પ્રકારની કપનાવસ્થામાં હોય છે. એ સમયે અન્ય જેટલા મન એ પ્રકારના અવસ્થામાં હશે, એની પ્રવૃત્તિ

એવી હશે કે તે તે મનથી પ્રભાવિત થઈ જશે જેમ એક રૂમમાં ભિન્ન ભિન્ન વાદ્યયંત્ર એક સુરમા બાજ્યા હોય, તો એકતે છેડવાથી અન્ય સર્વની પણ પ્રવૃત્તિ એજ પ્રકારના મુર નિકાળવાની બને છે, એજ પ્રકારે જે જે મન એક વિચાર રૂપી સુરમા બાજાયેલ છે, એ સર્વ પર એક વિશેષ વિચારનો સમાન પ્રભાવ પડશે. પરંતુ એ સત્ય છે કે વિચાર તો મન પર એ પ્રભાવ દૂર અથવા અન્ય કારણોથી ન્યૂનાધિક અવશ્ય હોય છે પરંતુ મન પર પ્રભાવ થવાની સભાવના સર્વ બની રહે છે માત્ર કે એક વ્યક્તિ કોઈ ખગળ કાર્ય કરે છે. એ સમયે એના મનમાં એક વિશેષ પ્રકારનું કંપન થાય છે ત્યારે સંચારના અન્ય મન, જે એજ પ્રકારના સ્થિતિમાં હશે, સભવતઃ તે મનના કંપનથી પ્રભાવિત થઈ જશે. એજ પ્રકારે કોઈ વ્યક્તિ સત્કર્મ કરે છે તો તેના મનમાં એક બીજા પ્રાર્થનું કંપન થશે, અને એજ પ્રકારના કંપનશીલ બીજા બધા મનો પર તે વ્યક્તિના મનનો પ્રભાવ પડવાનો સંભવ છે એક મનનો બીજા મન પર પ્રભાવ કંપનની ન્યૂનાધિક શક્તિ અનુસાર અધિક અથવા ઓછો થયા કરે છે આ વિચારના તરંગો કોઈ કોઈવાર એકંદો વર્ષ સુધી આકાશમાં ભ્રમણ કરતા રહે છે, જ્યાં સુધી એને કોઈ એવી પદાર્થ નથી મળતો કે જેની સાથે તે એકરૂપ થઈને કાર્ય કરી શકે અતએવ આ સત્ય છે કે આ વાયુમંડલ સારા અને ખરાબ બન્ને પ્રકારના વિચાર તરંગોથી વ્યાપ્ત છે પ્રત્યેક મસ્તકમાંથી નીકળેલ પ્રત્યેક વિચાર માત્ર એ પ્રકારે ભ્રમણ કરતો રહે છે, જ્યાં સુધી એને યોગ્ય આધાર પ્રાપ્ત થતો નથી. અને જે મન એ પ્રકારના વિચાર ગ્રહણ કરવાને માટે પોતાને ઉન્મુક્ત કરેલ છે, તે તુર્ત જ એને ગ્રહણ કરી લેશે જ્યારે કોઈ મનુષ્ય દુષ્કર્મ કરે છે, તો તે પોતાના મનને એક વિશિષ્ટ સુરમા બેડે છે, અને એજ સુરની જેટલી તરંગો પહોંચાથી જ આકાશમાં અવસ્થિત હોય છે, તે સર્વ એના મનમાં પ્રવેશ કરવાની ચેષ્ટા કરે છે. એજ કારણથી એક દુષ્કર્મી સાધારણતયા અધિકાધિક દુષ્કર્મ કરતો જાય છે. એના કર્મ કમશ પ્રબલતર થતા જાય છે એજ વાત સત્કર્મ કરવાવાળા માટે પણ બને છે

તે વાતાવરણના સમસ્ત શુભ તરંગોને ગ્રહણ કરવા માટે જાણે પોતાનું મન ખુલ્લું મૂકે છે. એથી એના સત્કર્મો અધિકાધિક શક્તિ સંપન્ન થતા જાય છે એથી દુષ્કર્મો કરવામાં આપણને બે પ્રકારનો ભય રહે છે. પહેલા તો એ કે અમે પોતાના મનને ચારે તરફથી અશુભ તરંગો પ્રવેશવા માટે ખુલ્લું મુકીએ છીએ

અને ખીજું એ કે અમે પોતે એવા અશુભ તરંગોનું નિર્માણ કરીએ છીએ કે જેનો પ્રભાવ ખીજા પર પડે છે પછી તે પ્રભાવ ભક્ષે સે કંડો વર્ષ બાદ પણ કેમ ન થાય. દુષ્કર્મો દ્વારા અમે પોતાનું જ નહિ પણ ખીજાનું પણ અહિત કરીએ છીએ. અને સત્કર્મો દ્વારા અમે પોતાનું તથા ખીજાનું પણ ભલું કરીએ છીએ અને મનુષ્યની અન્ય અભ્યંતર શક્તિઓ સમાન એ શુભ અને અશુભ વિચાર શક્તિ, પણ બાહ્યથી બળ સંચય કરે છે. વિચાર શક્તિ પોતાનું કાર્ય અચૂક પણ કરે છે, માટે વિવેકશીલ મનુષ્યે વિચાર કરવાની કળા જાણવી જરૂરી છે. માનવના વિચારો સ્વ પરને હિતકારી અને અહિતકારી બને છે તે હિતકર વિચારોનો પ્રેમપૂર્વક સ્વીકાર કરી સ્વપરતુ કલ્યાણ કરવું તેજ વિચારનું ઔશલ્ય છે માનવ મનની અપરંપાર શક્તિ હોવાથી મન દ્વારા ઉન્નતિ પણ સાધી શકાય છે અને પતનનો ગર્તામાં પણ પડી શકાય છે. એક વિચારથી માનવ હસવા લાગે છે અને એક વિચારથી માનવ ભયભીત થાય છે. તેનો તો બધાંને અનુભવ છે. આ બધો વિશ્વનો એક માત્ર મનનું જ સર્જન છે

આ અદ્ભૂત શક્તિના વિજ્ઞાન વડે માનવ મહા માનવ બનવાને સમર્થ બને છે. એ વિજ્ઞાન મહાન ચમત્કારી છે એ માનવીય અદ્ભૂત શક્તિનું વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું દરેક યુગાર્થીનું મુખ્ય કર્તવ્ય હોવું જોઈએ એ વિદ્યા મહાન અદ્ભૂત છે હે સુસ્ત જનો! એ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરીને દિવ્યતાને વરો એ દિવ્ય શક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે પૈસાની જરૂર નથી. કદત તમોને પ્રાપ્ત થયેલ મનનો સચમ કરવાથી પોતાનું મન આડીં તહીં ધ્રમણ કરી અનેક પ્રકારના વ્યર્થ વિચારોને આધીન થાય છે તેથી મન:

શક્તિનો નાશ થાય છે. જ્યારે મનનો સયમ કરી સારા સારા વિચારો કરવાથી તે મન તમારી ઉન્નતિમાં સહાયક બને છે. વિજ્ય અને સફળતાનું રહસ્ય એમાં સમાયેલું છે. દિવ્ય જીવન જીવવાના ઇચ્છુકે દિવ્ય વિચારો, દિવ્ય ભાવો, આત્મભાવો, નિઃસ્વાર્થ વિચારો વગેરેથી પોતાના મનને ભરી દેવું જોઈએ. એજ વિચારો, ભાવો, આપણા ચરિત્ર નિર્માણનું કાર્ય કરે છે અને એથી વિપરીત વિચારોને મનમાં સ્થાન આપવાથી ચરિત્ર બળ નિર્બળ બને છે.

ચારિત્ર બળથી જીવન વિકસે છે, ફળે પુલે છે અને નિર્બળ ચારિત્રથી જીવન વિકાસ ઈંધાઈ જાય છે અને અવિકસીત જીવન ઉત્તરોત્તર નિર્બળ બનતું જાય છે જેથી આ લોક પરલોક બને દુઃખપ્રદ બને છે. માનવ દુ બને ઇચ્છીતો નથી પરંતુ માનવ જે પોતાના મનમાં નિષ્કૃષ્ટ વિચારોને સ્થાન આપે તો ઇચ્છે યા ન ઇચ્છે તોપણ આ લોક પરલોકમાં ખરાબ વિચારોના પગિણામે દુઃખ ભોગ તો કરવાનો જ એ તો કુદરતનો કાનૂન જ છે તેનું કોણ ઉદ્વેગ્ધન કરી શકે ?

પરંતુ હે પ્રિય વાંચક ! જો તને દુઃખ પ્રિય ન હોય તો તું તારા મનને સયત કરીને નિઃસ્વાર્થ, પ્રેમમય, નિર્ભય, કરુણામય વગેરે વિચારોને દિલમાં સ્થાન આપ તો તું ઇચ્છે અગર ન ઇચ્છે છતાં આ લોક પરલોક બન્ને તારા સુખદાતા જ બનવાના એ નિસદેહ વાત છે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે “કુડાણું કમ્મો ન મોખ્ખો ?” કરેલા કર્મો ભોગવ્યા વિના છુટકા નથી શુભ કર્મનું શુભ ફળ અને અશુભ કર્મનું અશુભ ફળ કર્તાને ભોગવવાનું જ એ નિષ્કૂળ નહિ થાય હે સુર ? પ્રભુના આ વચનો પર શ્રદ્ધા કરીને આજથી અત્યારથી તારા મનને શુભ વિચારોથી ભરવાનો પુરુષાર્થ આદર અને ઝોયને વર તો તું શિવને પામીશ

ધણા મનુષ્યો પોતાના દુઃખનું કારણ ઇશ્વરને માને છે કે ઇશ્વરે અમોને દુઃખી કર્યા પરંતુ તે અજ્ઞાનજન્ય બ્રાન્ત ભાવના છે. ઉપર જે

સુખ બતાવ્યું તેથી સ્પષ્ટ છે કે માનવના વિચારો જ માનવના સુખ દુઃખના કારણભૂત છે. જે ઈશ્વર એકને સુખી અને એકને દુઃખી બનાવે તો પ્રભુ રાગી દ્રોષી બને છે પરંતુ ઈશ્વર તો એ બે દોષોથી રહિત છે દુઃખ સુખના કારણભૂત ઈશ્વર નહિ પરંતુ માનવીય મનના વિચારો જ એનું કારણ છે, જે જેવા વિચાર કરે છે તેવો તે બને છે. સંસારની વિવિધતાનું કારણ પણ માનવીય વિચારો જ છે. જે જેવું વિચારે છે તેવો તે બને છે. ભાવના ભેદ વિચાર ભેદથી જ સંસારમાં વિવિધતા ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી દુઃખ સુખનો આપનાર ઈશ્વર નહિ પરંતુ પોતાના અશુભ વિચારોના પરિણામસ્વરૂપે જ દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. તે પોતે જ પોતાની દુઃખનો સર્જક છે તેવી જ રીતે શુભ વિચારો કરવાથી પોતે સુખી બને છે માટે પોતાના સુખનો સર્જનહાર પણ પોતે જ છે વિચારો એજ સાચું કર્મ છે, મનની અદર અનેક વિચારો આવે છે અને જાય છે પરંતુ તેના અંશે સૂક્ષ્મ શરીરમાં રહે છે તેને જૈન પરિભાષામાં કર્મ કહે છે. જ્યારે વૈદિક ધર્મ તેને સંસ્કાર કહે છે. તે સંસ્કારો ભવાન્તરમાં પણ જીવાત્માને સુખ દુઃખ આપવાને સમર્થ બને છે જે વિચારને વારંવાર કર્યો હોય એને અગર કાર્યકરવાનો સમય ન મળ્યો તો જ્યારે એને એવો સમય મળે ત્યારે તે વિચાર પુનઃ મનમાં ઉત્પન્ન થઈને પોતાની ઇચ્છાનુસાર કાર્ય કરશે. જે કામ કરવાની ઇચ્છા ન હોય એને પણ લાચારીથી કરવું પડશે, જેમ કે કોઈએ ઘણું દિવસ સુધી ચોરી કરવાનો વિચાર કર્યો પણ એને ચોરી કરવાનો અવસર ન મળ્યો અને ત્યારબાદ તેને સત્સંગ પ્રાપ્ત થયો અને પોતાના આચાર વિચાર સુધારવા લાગ્યો અને પૂર્વ કરેલ ચોરીકર્મના વિચારો માટે પુરે-પુરો પશ્ચાતાપ પણ કર્યો અને હવે પછી એવા વિચાર નહિ કરે એવો દૃઢ નિર્ણય પણ કર્યો છતાં પૂર્વના સંસ્કારવશ અવસર મળતા ચોરી થઈ જાય તેવો સંભવ છે. કારણકે વિચારનો નાશ થતો નથી શરીરનો નાશ થાય તો પણ વિચારનો નાશ થતો નથી અને સંસ્કારવશાત્ તેની ઇચ્છા ન હોય છતાં અશુભકર્મ થઈ જાય છે. આટલી બધી તાકાત વિચારોમાં

છે. માટે જ કહ્યું છે કે માનવનું મન જેવા વિચાર કરે છે તેવો ને બને છે એક જાતના ઉચ્ચ અને શુભ વિચારોથી ચારિત્રનું નિર્માણ થાય છે અને આ વિચારોની આદત પડ્યા પછી અગાણુ પણે પણ અંતરમાં તે વિચારો સ્પૃગ્યમાન થાય છે આ નિયમ એમ કહે છે કે તમે જેવા વિચાર કરો છો તેવા બને છો. બે ચારિત્રમાં સદ્ગુણોને વધારના હોય તો અને દુર્ગુણોને દૂર કરવા હોય તો તેના વિરોધી સદ્ગુણના વિચારો કરો અભિમાન કે લોભને દૂર કરવા માટે નમ્રતા અને ત્યાગના વિચારો કરો ને ગુણના અવરૂપની રૂપરેખા તમારા મનમાં કદપનાની પીંછી વડે ચીંતો અને તેના ચિંતનમાં લીન બનો ગુણનું ચિંતન ન કરી શકો તો તે ગુણ ધારણ કરવાવાળા મહાન પુરુષાનું ચિંતન કરો. તેઓની નમ્રતા, નિરાભિમાનતા, સંતોષ સર્વસ્વ ત્યાગને યાદ કરો અભિમાન કે લાલચોના પ્રયત્ન નિમિત્તોનો સામે અડોલ, અચલ, રહ્યા હોય તેનું ચિત્ર તમારા મનની આગળ માનસિક દૃષ્ટિવડે ઉભું કરો થોડા દિવસના આ અભ્યાસથી તમારા સ્વભાવમાં મોટો ફેરફાર થયેલો નમે બેસો. એ ગુણ તમારામાં સારી રીતે પ્રગટ ન થાય ત્યા સુધી નિરંતર એ અભ્યાસ કર્યા કરો વચમાં અતર પડવા ન દેશો નિયમીતતા એ અભ્યાસનું ખાસ અંગ છે, અને કર્મની સત્તા નોડાનું અમોઘ યત્ન છે એક બહેને વિચાર વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ કર્યો પછી તેને પોતાના શ્રવણમાં પર્ણિણીત કરવા માટે અભ્યાસ ચાલુ કર્યો. તે નિત્ય (૧)કનાક એકાતમાં બેસી મહાન પુરુષોના મનોબળ આત્મશક્તિ, કેવા બળવાન હતા તે પર મિથર ચિત્તે એકાગ્રતા પૂર્વક તેના તેજ વિચારો કર્યા કરતી અભ્યાસમાં કોઈ દિવસ ત્રુટી પડવા દેતી નહિ તે ઉપરાંત અણુ બ્યારે બ્યારે સમય મળતો ત્યારે ત્યારે તેવા વિચારો કર્યા કરતી આવી રીતે પાંચ વર્ષ તેણે અભ્યાસ કર્યો. એક સમયે તે સગડી પાસે બેઠી હતી. ગરમ પાણી સગડીપર મુકેલ હતું પાણી ગરમ થતા થતા એટલું ગરમ થયું કે જેના પ્રભાવે પાણીનું વાસણ તૂટી ગયું અને બધું પાણી દિલ્લેલ હતું તે બહેનના મોઢા પર પડ્યું. તે બહેને જરા પણ ગભરાયા

વિના કબાટમાં કોઈક દવા હશે ન લખે તે મોઢાપર લગાડી. ઈન્જી ભય કરે
હતી, અસહ્ય હતી કોઈક દવા મોઢાપર લગાડી. કોઈકને કહે કે આ
અહેને હિંમત રાખીને સાહસથી જો આ દવા મોઢાપર નેત્ર પર ન લગાડી
હોત તો અહેને અંધ બની જાત આ અહેનેના સાહસને ધન્ય છે. કહેવાની
મતલબ એ છે કે આ અહેનેમા જો આવા સકટ સમયે ધૈર્યતા રહી તેનું
ખાસ ધ્યાન તેના અભ્યાસનું પરિણામ હતું તે જો બળવાન વિચારોને
શક્તિના વિચારોને કરતી હતી તે તે સમયે પ્રત્યક્ષ થયા આવા અનેક
દ્રષ્ટાંત છે અને વિચારોનું પરિણામ પણ અચૂક છે વર્તમાન કાળે
જીવનમા જો દોષો છે તે ભૂતકાળના વિચારોના પરિપાકરૂપ છે અને વર્તમાનમા
વિચારોથી તેમા ફેરફાર થઈ શકે તેમ છે પૂર્વના કર્મબળ સામે તેનાથી
વિરોધી પ્રબળ માનસિક વિચારોને તેની સામે ઘેરી તેનો વિનાશ કરી શકાય
છે. આવા સાદા પણ અમોઘ નિયમનું જ્ઞાન થોડા જ મનુષ્યોને હોય છે.
વિચારમા અદ્ભૂત શક્તિ ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય રહેલું છે આત્મા
સત્તાપણે પરમાત્મા જ છે અને તેમાથી જ આ શક્તિ બહાર આવે છે

એક પરમ યોગી અને એક વિપરીત જીવ એ બંને પોતાના વિચારોના
બેઠથી જ તેવા થયા છે માનવ જો એ શક્તિને મમજાણુ પૂર્વક
વાપરવા શીખે તો તેની સત્તામા રહેલ પર્માત્મ સ્વરૂપ થોડા સમયમા
પ્રગટ થાય તેમા જરા પણ શંકાનેસ્થાન નથી

દરેક ઇચ્છા ઇચ્છાના વિપર્યય મેળવી શકે છે ઇચ્છા અને સંકલ્પ
બળ એ બંનેમા ભેદ એ છે કે ઇચ્છા બહારના પદાર્થોમાં આસક્ત થાય
છે. તેમા શુભાશુભ કે યોગ્યાયોગ્યનો વિવેક હોતો નથી સંકલ્પ બળ
એ એક જ થયેલા અનુભવના બળથી યોગ્યાયોગ્યનો નિર્ણય કરી
કલ્યાણના માર્ગ તરફ પ્રવૃત્તિ કરે છે

એક પ્રબળ ચરિત્રવાન પુરુષ અને બીજા નિર્બળ પામર જીવ વચ્ચે
તફાવત એટલો જ છે કે તે નિર્બળ આત્મા સહજ પ્રસાદનથી પોતાનો

નિર્ણીત માર્ગ તથા દષ્ટિ બાલ્ય આકર્ષણથી દોરવાય જાય છે. ત્યારે સમગ્ર આત્મા પોતાનો આંતરિક અનુભવ અને વિવેક જે માર્ગ બતાવે છે. ત્યાં જ આગ્રહ પૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરે છે. માનવીય જીવન વિચારમય છે. દરેક ક્ષણે શુભાશુભ વિચારો તે કાર્યા કરે છે. એક જન્મમાં તે જેવા વિચારો કરે છે. તેવો જ તે બીજા જન્મમાં થાય છે. આ નિયમ આપણી માનસિક પ્રકૃતિનું સર્જન કેવું કરવું તે કાર્ય આપણને સોંપે છે એટલે કે મનનું સર્જન સાફ હોય તો તેનું માન આપણને છે અને તે ખરાબ હોય તો તેમાં દોષ પણ આપણો પોતાનો જ છે.

કાર્ય માત્ર વિચારનું સ્થુલ સ્વરૂપ છે એક પછી એક એમ એક જ જાતના વિચારો કરતાં કરતાં વિચારોનો જથ્થો એટલો પ્રબળ થાય છે કે તેવો કોઈ એકાદ પ્રસંગ આવી મળતાં તે વિચાર વર્તનના રૂપમાં પ્રગટ થાય છે. આપણે જો કોઈ પર દ્વેષની ભાવના નિત્ય કાર્યા કરી એ તો તે સમય જતાં એવી સ્થિતિમાં આપણને મૂકે છે કે તેવો પ્રસંગ આવતા તે પ્રબળ થયેલી ભાવના (વિચાર) સ્થુલ રૂપ ઝળંતે અપરાધ કરાવવા રૂપે પ્રગટ થાય છે. અર્થાત્ આપણી પાસે તે એવો દ્રાઢ ગુનહો કે ખુન પણ કરાવે છે.

તેથી વિપરીત જે મનુષ્યો સારા વિચારો જેમકે પરાંપકાર, પરમાર્થ, બીજાનું બહુ કરવાનો કે સહાયતા આપવાનો સેવા કરવાનો, આવા વિચારો કરે છે તેવા વિચારો વારંવાર કરે છે, ભાવનાઓ કરે છે, તો તે પ્રબળ થયેલ વિચાર ભાવના વડે પ્રસંગ આવતા તે મનુષ્ય પોતાની ભાવના અનુરૂપ કોઈ મોટું કાર્ય એકાએક કરવાને સમર્થ બને છે પૂર્વ જન્મમાં પણ જેણે જે જે વિચારો, ભાવનાઓ ઠટ કરેલ હોય અને તેને ત્યાં તેવો પ્રસંગ ન મળવાથી સ્ફુરાયમાન થઈ હોતી નથી, તેનો જ્યારે આ જન્મમાં હિદય થાય છે. ત્યારે તેવો પ્રસંગ મળતા જ તે તે વિચારો

ભાવનાઓ તે તે કાર્ય રૂપે પ્રગટ થાય છે. તેવા પ્રસંગે આ કાર્ય મેં શા માટે ક્યું તેની તેના કર્તાને અંતર કે સમજ પણ હોતી નથી છતાં તેમણની આવે છે. તે મનુષ્યને પણ આશ્ચર્ય થાય છે કે આ કામ મેં શા માટે ક્યું ? મને વિચાર કરવાનો પ્રસંગ પણ ન મળ્યો પણ તે ભલો માણસ જાણતો નથી કે ગયા જન્મમાં અનેક વિચારો કરી કરીને તે ભાવનાને તેણે પોતે દ્રઢ કરેલ હતી. અને તેથી જ તેને બહાર આવવાનો અનુકૂળ પ્રસંગ મળતાં આ કાર્ય આ જન્મમાં તેનાથી થયેલ છે.

આ ઉપરથી એમ સમજવાનું છે કે કોઈ પણ મનુષ્ય એક કાર્ય કરવા માટે વાર વાર આગ્રહપૂર્વક તેના તે વિચાર કર્યા કરે છે ત્યારે તેનાથી તેનો ઇચ્છાશક્તિ તે કાર્ય કરવાને દ્રઢ થાય છે પણ તે કાર્ય તે ક્યારે કરશે તેનો આધાર તેવા યોગ્ય પ્રસંગ ઉપર રહે છે. યોગ્ય પ્રસંગ મળતાં જ તે ઇચ્છાશક્તિ કાર્યના રૂપમાં પ્રગટ થાય છે. વિચાર કરવાની શક્તિ ધરાવનાર મનુષ્ય વિચાર કરતી વખતે સ્વતંત્ર છે. કેમકે આગળ ઉપર વિચાર કરવા વડે તેણે મનનું જે વજ્રણ બાંધ્યું હોય તે આ નવા સારા વિચારો — પૂર્વના વિચારોથી વિરોધી વિચારો કરીને તે વજ્રણને તે ફેરવી શકે છે. પણ જ્યારે પૂર્વની આ ભાવનાઓ નિકાચીત રૂપ ધારણ કરીને તેવો કોઈ પ્રસંગ આવતાં કાર્ય રૂપે પ્રગટ થાય છે ત્યારે તે જીવની સ્વતંત્રતા ગતી રહે છે, અને તે પરતંત્ર થઈ રહે છે હવે તેના વિચાર મનનું વર્તન કોઈપણ રીતે બદલી શકતા નથી. પણ ઇચ્છાએ કે અનિચ્છાએ તેને આધીન થઈને તે તે અનુભવો કરવા પડે છે.

હે પ્રિય આત્માઓ! વર્તમાનના ચાલુ સંસ્કારો તમને ઇષ્ટ ન લાગતા હોય તો તમે તેનાથી વિરોધી સારા ઇષ્ટ વિચારો કરવાનો અભ્યાસ અત્યારે આજથી જ શરૂ કરો. તેથી ભવિષ્યમાં તે વિચારોના સંસ્કાર બળવાન બની પૂર્વના સંસ્કારોને નિર્બળ કરશે. જે ઘેટાઓ લડે છે તેમાં નિર્બળ હારશે પણ તે નિર્બળ ઘેટા એકદમ બળવાન થતા, અને પહેલો સમગ્ર નિર્બળ થતા તેને તે હરાવશે. એ જ દષ્ટાંતે વર્તમાનનો નાનો પુરુષાર્થ પ્રબળ થઈ દૃઢ મોટો શક્તિશાળી થતાં નિર્બળ થયેલા પૂર્વના સંસ્કારો ને હરાવશે.

જેવી રીતે વીજળીના પ્રવાહને જે લોહના તાંબા વહેવડાવવામા આવે તે ગરમી ઉત્પન્ન કરે છે, તેજ વીજળીના પ્રવાહને ટેલીઆકના તારમા વહેવડાવવામા આવે છે તે ગતિ ઉત્પન્ન કરે છે અને જે તેજ વીજળીના પ્રવાહને ત્રાયાના તાર દ્વારા વહેવડાવવામા આવે છે તે પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરે છે આમ એક જ વીજળીનો પ્રવાહ જુદા જુદા માધ્યમો દ્વારા જુદા જુદા પરિણામોને-કળને આપે છે તેમ જે એક આત્માની શક્તિ-જુદાં જુદાં સાધનોમા વહેવડાવવામા આવતા જેજે ઇચ્છિત પરિણામની જરૂર પડે તે તે પરિણામ-કળ-શક્તિ મેળવી આપે. જરૂર છે વિચાર કરવાની કળા શીખવાની તે વિચાર શક્તિને કેવી રીતે વિકસીત કરવી તે કળા જે મનુષ્ય શીખશે તે તે કળા દ્વારા પોતાનું નૂતન સર્જન કરવાને સમર્થ બની શકશે વીરો ઉઠે બન્યું થાવ આ અમોઘ શક્તિને આજે જ અપનાવો અને ભાગ્યના વિધાતા બનો આટલી બધી સમૃદ્ધિ તમોને પ્રભુએ અર્પણ કરેલ છે છતાં શા માટે કમનસીબીના રોહણા રોવો છો ? આ મોહ નિંદાનો અત્યારે જ ત્યાગ કરો અને પ્રભુએ બહેન વિચારેના અમોઘ શસ્ત્ર વડે બધા જ નિર્બળ વિચારોને દૂર કરીને આત્મ વિશ્વાસથી કહો કે હું મહાન છું, દિવ્ય છું, દિવ્ય સ પત્તિનો સ્વામિ છું, વિકારો માત્રને હું નાશ કરીશ માગ મનોમદિરમાં વિકારો પ્રવેશ કરી શકશે નહિ. હું દિવ્યતાને જ વરીશ મારા ભાગ્યનું દિવ્ય નૂતન સર્જન હું કરીને મહાન બનીશ હું શિવપત્થનો પથીક બનીશ.

બધા વિદ્વેતા દૂર થઈ જાય મારા માર્ગ સરળ બનો હું મહાન છું. વિજેતા વાર છું મર્વ આતર શત્રુઓનો નાશ કરનાર આત્મવીર છું હું પ્રિય આત્માઓ ! આવા આત્મિક વિચારોમા લીન થઈ તેનું સામ્યાર ચિંતન કરો અને જુઓ તમારમાં કેટલી ચેતનાશક્તિ સ્પ્રુગ્યમાન થાય છે. અને તમારા મનનો ઉદ્ઘાસ કેટલો વધી જાય છે. એક વાર તમો અમારા વચન પર વિશ્વાસ રાખીને કરી જુઓ તમારું ભાગ્ય દિવ્ય બની જશે આવશ્યકતા માત્ર છે વિશ્વાસપૂર્વક દિવ્ય વિચારોથી મનને ખરી દેવાની સદા દિવ્ય વિચારોની શ્રદ્ધાનાની પાળે ચિદાકાશમા ઉડ્યન કરીને જુઓ જરૂર તમારું ભાગ્ય મુખપ્રદ શાન્તિમય

અને સમૃદ્ધ બની જશે. આટલી બધી સુખપ્રદ સામગ્રી આપવાની શક્તિ કુન્નત આત્મિક વિચારોમા હોવા છતાં આપણે અજ્ઞાનવશાત્ સારા વિચાર ન કરતા હમેશા નીરાશાના, ગરીબીના, રોગના, ભયના અગર કોઈ ને કોઈ અપૂર્ણતાના વિચારો જ રાત દિવસ કર્યા કરીએ છીએ. કારણ જન્મ જન્માતરનો આ અભ્યાસ પડેલ છે. અને એવા વિચારો કરવાથી જ માનવી દીન, હીન, પતિત અને પામર બની ગયો છે પણ તે આ વિચારનું જ્ઞાન ન કરતા પોતાના નિર્મળ વિચારોને જ આધીન રહે છે. તેને કોઈ જ્ઞાની કહેશે ભાઈ તું તો પ્રભુ મહાવીર જેવો આત્મા છો. ત્યારે તે નાદાન અજ્ઞાની કહેશે અરે હું પામર પ્રભુ જેવો તે કયાથી ? કયા પ્રભુ મહાવીર અને ક્યાં હું ? આ પામર રાત દિવસ હાય હાય કરનાર આટલો બધો પોતાના પર અવિશ્વાસુ એ અનાદી કાળના અવિચારનું પરિણામ છે ખરેખર તે મહાન આત્માજ છે પરંતુ આત્મવિચારને શૂલી દેહાદિના વિચારો કરવાથી તે પોતાની મહાનતાને શૂલી ગયો છે. તેને લાખ કહીએ તો પણ તે પોતાની મહાનતા ઉપર વિશ્વાસ કરવાનો નહિ કારણ અનંત કાળથી પોતાને પામર માનવાના વિચારોથી તેનાં મનમા આવો વિશ્વાસ થઈ ગયો છે આ ભૂત તો કોઈના કહેવા માત્રથી દૂર ન જ થાય તેને માટે તો પ્રથમ તેનું જ્ઞાન, અભ્યાસ વગેરે જરૂરી છે બાકી આ બધું વિપરિત પરિણામ માત્ર પોતા માટે કરેલ પામરપણાના વિચારોનું જ પરિણામ છે, તે નિ સદેહ જાણવું એક ચોર ચોરી કરવા ગયો. ચોર હોવા છતાં તે નિતીવાન હતો તેથી તે ગરીબને છુટો નહિ તે કાંઈ શ્રીમતને ત્યાં ચોરી કરવા માટે ગયો તે શ્રીમતનો પુત્ર તેજ સ્વિસે એક સાથે આઠ કન્યાઓ પરણેલ ચોર તેને ત્યાં ચોરી કરવા ગયો કોળી-પુત્ર પોતાની નવપરણિત વધૂઓને ઉપદેશ આપી રહ્યો હતો ચોર પણ તે સાંભળવા લાગ્યો. શ્રેષ્ઠી પુત્ર વૈરાગ્યવાસિત થઈને પ્રાત કાળે જૈન દિક્ષા અર્પીત કરનાર હતો. તે પોતાની સ્ત્રીઓને પણ પોતાની સાથે સસાર ત્યાગ કરવા માટે સમજાવો રહ્યો હતો.

ચોર ચોરી કરવાનું ભુલીને તે અમૃત વચનો સાંભળવા લાગ્યો અને પૂર્વ કરેલા સદ્વિચારોએ બેર ક્યું ચોર શ્રેષ્ઠી પુત્રના ચરણમા વળત કરીને કહેવા લાગ્યો તમે મારા ગુરુ છો મને પણ તમારી સાથે ત્યાગી જીવન જીવવાની દમ્મ છે મને સ્વીકારો મેં મહાન પાપ કર્યા છે અને ને ચોર જૈન આધુ બની જીવન ગુધારી એક મહાન

મહાત્મા બની ગયો. તેણે આ લોક પરલોક બન્નેને મુધાર્યા. કક્ત વિચારોની મુધારણા કરવાથી જ તે ચોરમાંથી મહાત્મા બની ગયો. થોડા સમય પહેલાં બધા જ લોકો જેને ચોરનું સંબોધન કરતા હતા તે જ લોકો સાધુમય જીવન વ્યતીત કરતા તેને હવે વંદન કરવા લાગ્યા. હે પ્રિય વાચક ! આ બધો શેનો પ્રતાપ છે તે વિચાર ! કહો કે વિચારનો પોતના વિચારને બદલવાથી ચોર જેવો ચોર પણ મહાત્મા બની શકે છે. આ શક્તિ માત્ર વિચારની છે. માટે હે વીરો ! સારા શુભ, શુદ્ધ વિચારોને મનમાં સ્થાન આપીને ઉન્નત જીવન જીવો. સારા વિચાર કરવા ઘણા જ સરલ છે છતાં માનવો તેવા વિચાર ન કરતા અશુભ વિચાર બહુધા કરે છે તેનું કારણ એ છે કે ખરાબ વિચારો કરવાની તેઓને ટેવ પડી ગઈ હોય છે અને તે ટેવ જ સારા વિચાર કરવામાં બાધક થાય છે. ઘણા મનુષ્યો ધન પ્રાપ્તિની ઇચ્છા કરે છે ત્યારે બીજી તરફથી તેઓ માને છે કે ધન પ્રાપ્તિ તો પ્રારબ્ધને આધીન છે. એથી તેઓ અતકરણથી ધન પ્રાપ્ત કરવાના વિચાર ન કરતા ગરીબીના જ વિચારો કર્યા કરે છે અર્થાત્-ધન નષ્ટ થઈ જશે, નોકરી જતી રહેશે અથવા વ્યાપાર નહિ ચાલે તો અમે શું કરશું ? એવા પ્રકારના અનેક વિધ વિચારો અને ચિંતામાં તેઓ વ્યંત્ર રહે છે. અને રાત દિવસ ગરીબીનું જ ગાણું ગાયા કરે છે. ગરીબીના અને દરિદ્રતાના વિચારોને મનમાં સ્થાન આપીને કોઈ ધનવાન બની શકે નહિ. પરંતુ આશ્ચર્યની વાત એ છે કે આપણે ધનવાન બનવું છે તે છતાં પણ ગરીબીના વિચારો જ રાતદિવસ કર્યા કરીએ છીએ, જેમકે અમુક વ્યક્તિનું ધન નષ્ટ થઈ ગયું તેમ અમારું ધન નષ્ટ થઈ જશે તો અમારા આ હાત્ર થશે અમુક માણસ ધનવાન હતો પરંતુ વ્યાપારમાં તુકસાન જવાથી રસ્તાનો ભિખારી થઈ ગયો. દિકરાના લગ્ન કરવા છે, એમાં ખર્ચ થશે. અમારી પાસે ધન નથી કઈ કરવું પડશે. કઈ ચીજ વસ્તુ લેવાની વાત કરે તો કહે પૈસા નથી. મિત્રોને સ્નેહીઓને બધાને કહે કે અમે ગરીબ છીએ, અમારી પૈસા નથી. મકાન બનાવવું છે પણ પૈસા નથી. આમ રાત દિવસ ગરીબીના વિચારમાં લીન રહે છે તે છતાં ધનવાન બનવા ઇચ્છે છે પણ તે કેમ બની શકે ? દુઃખના, નિષ્ફળતાના, વિચારો કરીને કોઈ સુખી બની શકે નહિ માનવ સુખને શોધે છે, પણ રાત દિવસ દુઃખને, દુઃખના વિચારોને છોડતો નથી તો ત્યાં સુખ કેવી રીતે મળે ? જ્યાં અંધકાર છે

ત્યા પ્રકાશ કેવી રીતે રહે ? અંધકારને દૂર કરો તો પ્રકાશ પ્રગટ થશે તેમ મનમાંથી દુષ્ટ, દર્દ, ગરીબી, નિરાશા, ભય, નિષ્કળતાના વિચારોને દૂર કરો તો મનમાં સુખ પ્રગટ થાય પણ જીવના વિચારોને દૂર કરવા નથી તો નવા કેવી રીતે આવી શકશે ?

એક ખેડૂતના ખેતરમાં મોસંખીનો પાક સુંદર ઉતર્યો હતો ખેતરમાં એક સાધુ પસાર થયો, ખેડૂતનો રડતો ચહેરો જોઈ સાધુએ પૂછ્યું. “ભલા માણસ આટલો ઉદાસ કેમ છે ? આનંદથી ધર્મનો આભાર માન કે આવો સુંદર પાક તારા ખેતરમાં ઉગ્યો છે.” “ખેડૂતે કહ્યું હા પાક તો ઉગ્યો છે પણ હજી ખેતરમાં છે તેની લણણી થઈ નથી. ન જાણે ક્યારે તીડના ટોળા આવી પડે. કદાચ ઢોરઢાખર મારો પાક ખાઈ જશે તો ? આ ચિંતામાં હું રડું છું.”

એ પછી પંદરેક દિવસ પછી તે જ સાધુ તે જ ખેતરમાંથી નીકળ્યો. ખેડૂતની લણણી પૂરી થઈ હતી તે અનાજના ઢગલા ગાડામાં ભરતો હતો સાધુને થયું કે “લાવ આજ તો ખેડૂતનો હસતો ચહેરો જોતો જાઉં.” પણ ખેડૂતનો ચહેરો હજીએ રડતો હતો સાધુએ પૂછ્યું, “અરે ભલા માણસ આજે વળી શું છે ને રડે છો ? આજ તો લણણી થઈ ગઈ છે તીડના ટોળાં કે ઢોરઢાખરની હવે તો ચિંતા નથી આજે તારા ચહેરા ઉપર શાની ક્રિયા છે ?”

ખેડૂતે રડતા સૂરે કહ્યું, “અરે સાહેબ ?” તમે દુનિયાની વાતમાં શું સમજો ? જો આ રીતે મારો પાક ખે-ચાર વર્ષ મારી જમીન ઉપર ઉતરશે તો પછી મારી આ સોના જેવી જમીનમાં રસ કસ શું રહેશે ? મારું દુષ્ટ કોને કહ્યું ?

સાધુને લાગ્યું કે આ ખેડૂતનું રૂઢિ કદી અટકવાનું નથી. ચાહે ‘અહા, વિપ્લવ અને મહેશ તેને દત્તક લે તો પણ તેનું રૂઢિ અટકવાનું નથી. આવી રીતે જીવન પ્રત્યે નકારાત્મક વલણ લઈને કોઈ જીવનમાં આશીર્વાદ લઈ શકે ખરું ? આશીર્વાદો અગણિત છે. જ્યારે આપો અલ્પ છે. જો તમારે કુન્નત જીવન જીવવું હોય તો બધા નકારાત્મક

વિચારોને મનમાંથી દૂર કરવા જોઈશે. ધનવાન બનવું હોય તો સદૈવ ધનના જ વિચારો કરો. દરિદ્રતાના વિચારોને મનમાંથી દૂર કરો. સાથે-સાથે વિશ્વાસ પૂર્વક પરિશ્રમ કરો ધનવાનોનો સંગ કરો રહન સહન પણ ધનવાન જેવી રાખો. તો તમે જરૂર તેવા બની જશો. ગરીબીના વિચારોથી કેવલ તમારી જ હાનિ થતી નથી. પરંતુ, ખરાબ વિચારોની અસર બીજા પર પણ પડે છે અને તેને પણ નુકસાન કરે છે. અને વિચારોનો પ્રભાવ ધણે દૂર સુધી અસર કરે છે. જેમ કે કોઈ વ્યક્તિએ પોતાના પુત્ર પર સામાન્ય અપરાધના કારણે ક્રોધ કર્યો તો એ ક્રોધનો વિચાર ત્યાંથી નીકળીને આગળ ગયો. માર્ગમાં બીજાના ક્રોધના વિચારની સાથે મળીને વધારે પુષ્ટ બન્યો. ત્યાર પછી તે વિચાર ફરતો ફરતો ક્રોધ અન્ય દેશમાં ક્રોધ મનુષ્યના માથામાં જોડતે ભરાયો.

જે પોતાની સ્ત્રી સાથે લડી રહ્યો હતો. તો એણે એ ક્રોધના આવેશમાં પોતાની સ્ત્રીને ધણો જ માર માર્યો. પરંતુ જ્યારે તેનો ક્રોધ શાન્ત થયો ત્યારે એને ધણો પશ્ચાતાપ તથા આશ્ચર્ય થયું કે સામાન્ય અપરાધ માટે મેં સ્ત્રીને આટલી બધી કેમ મારી? કેમકે એને જ્યારે ક્રોધ આવ્યો હતો, ત્યારે તેની એ ઈચ્છા હતી કે સ્ત્રીને જરા ધમકાવવી જેથી તે આવી ભુલ ફરીથી ન કરે પરંતુ ધમકાવવાને બદલે આટલો માર કેમ માર્યો તેનું કારણ તે પોતે પણ જાણતો ન હતો. કે બીજા મનુષ્યના ક્રોધના વિચાર તેનામાં પ્રવેશવાથી તેના ક્રોધનું બળ આટલું બધું વધી ગયું હતું. એથી એમ સમજવાનું છે કે જ્યાં ક્રોધનો વિચાર હોય છે ત્યાં બીજાના ક્રોધનો વિચાર આવીને મળે છે. અને જ્યાં લોભનો વિચાર હોય છે, ત્યાં બીજાના લોભનો વિચાર આવીને મળે છે. એજ પ્રકારે બીજા વિષય કષાયના વિચારો માટે જાણવું. એવી જ રીતે જ્યાં પરમાર્થના દયા, સત્ય, અહિંસા, પ્રેમ, ક્ષણ, જ્ઞાન આદિના વિચારો થતા હોય એમાં એ જાતના વિચારો આવીને મળે છે અને એવી રીતે પ્રત્યેક નિર્મળ વિચાર પોતાની જાતના વિચારોને સ્વાભાવિક રીતિથી એ ચીને બળવાન બને છે એ વાતને સામાન્ય જન સમુદ્ધ સમજી શકે નથી પરંતુ વિચાર શાસ્ત્રવેતા

આ રહસ્યને ખરાખર જાણી શકે છે. તથાપિ શુભેચ્છાનો અભ્યાસ કરવાથી સમય જતાં આ વિષય સમજી શકાય તેમ છે.

સંકલ્પમાં અદ્ભૂત સામર્થ્ય છે. સંકલ્પથી અસભવ સભવ બને છે. તેનું બળ અપાર છે. આ જીવાત્મા પોતાનું સ્વરૂપ ભુલીને બ્રાન્તિ વશ પોતાને સુખી, દુઃખી, કર્તા, ભોક્તા વગેરે માનવા લાગ્યો અને સ્વને ભુલીને પામર બન્યો છે એ બધું સંકલ્પ કે વિચારનું જ કારણ છે.

ઉન્નતિ-માત્રનો મૂળ-મત્ર શુભ સંકલ્પ છે. વિચારનું રહસ્ય જોણે જાણ્યું છે તે ઉન્નતિના માર્ગ પર શીઘ્રતાથી ચાલી શકે છે. માર્ગમાં મુશ્કેલીઓ ઘણી આવે છે, પરંતુ ધીર માનવ મુશ્કેલીઓને હસતા હસતા પાર કરે છે. તેવા માનવો આ લોક પરલોક બંનેમાં સુખને પ્રાપ્ત કરે છે. ધીર તથા જ્ઞાન સંપન્ન માનવો જાણે છે કે જે જે સુખ અથવા દુઃખ છે, તે અમારા સંકલ્પોનું ફળ છે અને જ્યારે અમારા શુભ-શુભ સંકલ્પોથી સુખ દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે તો દુઃખોત્પન્ન સંકલ્પો વર્તમાનમાં અમારે ન કરવા જોઈએ. જેથી ભાવીની સુધારણા થઈ શકે. ધર્મશાસ્ત્ર પણ કહે છે કે -

“આપા કૃતા વિકૃતા દુહાણ્યુય મુહાણ્યુય.”

પોતાનો આત્મા જ પોતાના સુખ દુઃખનો કર્તા છે” - જે હું જ મારા સુખ દુઃખનો કર્તા છું તો તેનું વિજ્ઞાન જાણીને મારે અશુભ વિચારો, સંકલ્પોથી વિરમવું જ રહ્યું એવું વિચારીને ધીર પુરુષો સન્માર્ગગામી બને છે. શાસ્ત્રમાં વળી કહ્યું છે કે “જે માયાનો કાપનાર વૈરી નુકસાન નથી કરી શકતો તેથી અધિક નુકસાન અહિત મન કરે છે.” અર્થાત્ ખરાબ અને અશુભ વિચાર કરનાર મન ભય કરે આત્મ અહિત કરે છે. આથી અજ્ઞાન વશાત્ જીવથી દુઃખ ઉત્પન્ન કરનાર કર્મ થયેલા હોય તો તેની નિવૃત્તિ માટે તેના વિશેષી વિચારો સંકલ્પો દૃઢતાથી કરવા જોઈએ. જપ કરવાથી એ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણભગવાને કહ્યું છે કે યજ્ઞાના જપયજ્ઞોઽસ્મિ અર્થાત્ સર્વ યજ્ઞોમાં જપ યજ્ઞ ત્રેષ્ઠ છે. અમારા બધા દુઃખોનું કારણ અજ્ઞાન છે. સંકલ્પ વિકલ્પ પણ અજ્ઞાનથી જ થાય છે. આ અજ્ઞાન જ જીવનો પરમ વૈરી દુઃખનતા છે એ માટે દુઃખ નિવૃત્તિની ઇચ્છા કરનારે એનાથી

વિગેધી સંકલ્પ (વિચાર) કરવા તે જ પરમ હિતકર છે. શાસ્ત્રમાં દુઃખ નિવૃત્તિનો ઉપાય કેવલ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ જ અતાવેલ છે. જ્ઞાનથી જ દુઃખનો નાશ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કહેલ છે. અને સંકલ્પને દ્રઢ કરનાર જપ છે. જે માનવ શુભ સંકલ્પો, શુભ વિચારોને પોતાના મનમાં સ્થાન આપશે, તે અવશ્ય પોતાના પ્રત્યેક ઇષ્ટ કાર્યને સિદ્ધ કરવા સમર્થ બનશે, એમાં સંશયને સ્થાન નથી.

પ્રકરણ ૨ જી

સારા વિચાર અને ખરાબ વિચાર પોતાની જાતી અનુસાર એક બીજા તરફ આકર્ષાય છે :-

એક જાતના પદાર્થો પોતાની જાતના પદાર્થોને ખેંચીને પરસ્પર મળી જાય છે. જેમ એક દેશનું તેલ બીજા દેશના તેલમાં વિના પરિશ્રમે મળી જાય છે અને પાણીમાં પાણી મળી જાય છે તેમજ સારા વિચાર પોતાની જાતીના સારા વિચારોમાં મળી જાય છે. અને બીજાના સારા વિચારોને પોતા તરફ ખેંચે પણ છે. એથી નાનો વિચાર પણ આગળ બંધને બહુ બળવાન બની જાય છે. એવી જ રીતે ખરાબ વિચાર પોતાની તરફ ખરાબ વિચારોને ખેંચીને એમાં મળી જાય છે પરંતુ ખરાબ વિચાર સારા વિચારમાં મળતો નથી મળી જતો નથી તથા સારા વિચાર ખરાબ વિચારમાં મળતો નથી જેમ મતી સ્ત્રી અને વેશ્યાની મિત્રતા થતી નથી તેમજ સારા વિચારો અને ખરાબ વિચારોનું સન્મિલન થતું નથી કેમકે પવિત્રતાને વેશ્યાનો સગ ગમતો નથી અને વેશ્યાને પવિત્રતાનો સગ ગમતો નથી. તેમજ સારા વિચારો અને ખરાબ વિચારોના વિષયમાં પણ બાણ્યું જોઈએ. એથી જો આપણે સારા વિચારો કરીએ તો આપણી પાસે બીજાના પણ સારા વિચારો આવશે, અને જો ખરાબ વિચાર કરીએ તો ખરાબ વિચારો આપણી પાસે આવશે.

આપણાં મનમાં વિચારોને ખેંચવાની સ્વાભાવિક શક્તિ છે. જેમ પૃથ્વીમાં જડ પદાર્થોને પોતા તરફ ખેંચવાની સ્વાભાવિક શક્તિ છે, તેમજ મનને વિચારોને ખેંચવામાં વિશેષ પરિશ્રમ પડતો નથી.

જેમ ચુમ્બકની પાસે લોખંડ સ્વતઃ, ખેંચાઈ જાય છે, તેમજ 'શુદ્ધ' અતઃકરણમાં સારા વિચારો અને મત્તિન અતઃકરણમાં ખરાબ વિચારો પોતાની મેળે ખેંચાઈ આવે છે એ અતઃકરણનો સ્વભાવ છે એમાં આપણને વિશેષ પરિશ્રમ પડતો નથી પરંતુ એના નિયમોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને પોતાનું ચારિત્ર શુદ્ધ બનાવવું જોઈએ.

જેવા અમારા વિચાર હોય છે, તેવા જ વિચારોને અમે પોતાની તરફ ખેંચીએ છીએ અને બંને એક સમાન વિચાર વાળા બની જાય છે અને એનો પરસ્પર પ્રેમભાવ થાય છે. કેમકે સમાન ધર્મ-સ્વભાવ વાળાઓમાં પરસ્પર એકતા થાય છે આ વિચારોને ખેંચવાની મનમાં જે અમુદ્ય શક્તિ છે, એનો લાભ લેવાનો પ્રયત્ન આપણે અવશ્ય કરવો જોઈએ.

આપણાં મનમાં બહુ દૂરના વિચારોને ખેંચવાનું સામર્થ્ય છે. એટલું જ નહિ, પરંતુ દુરનીની માફક બહુ દુરની વસ્તુને જેવાની પણ શક્તિ આપણા મનમાં છે એ શક્તિના બજારે કેટલાક મહાત્માઓ પોતાની કુટીરમાં બેઠા બેઠા બ્રહ્માડની જાણવા યોગ્ય બધી વાતોને જાણી શકે છે અને પોતાના વિચારોને અન્યત્ર મોકલી શકે છે. તે જ શક્તિ આપણાં સર્વની અંદર છે. પરંતુ દુર્વાસનાઓથી આપણું મન મલીન થયેલું હોવાથી તે શક્તિ વિકાસ પામી નથી. એથી જેમ અને તેમ પોતાના મનને શુદ્ધ કરીને એ શક્તિઓનો વિકાસ કરવો જોઈએ જેમ ફોનોગ્રાફ બહારના શબ્દોને ગ્રહણ કરી લે છે અને બહાર કાઢી પણ શકે છે, તેમ જ મનમાં પણ બીજાના વિચારોને ગ્રહણ કરવાની તથા બહાર કાઢવાની સ્વાભાવિક શક્તિ છે પરંતુ એમાં એટલી વિશેષતા છે કે ખેતારનો તાર મોકલવા માટે સામે સામે હિંચી જગ્યા પર બે યંત્ર એક જ પ્રકારના રાખવા પડે છે એક યંત્ર જ્યાંથી તાર મોકલવો હોય ત્યાં હોય છે, અને બીજો જ્યાં તાર લેવાનો છે ત્યાં હોય છે. એ

બંને યંત્ર એક જ જાતના હોય છે, તેમાં જરા પણ ભેદ હોતો નથી. એથી એક યંત્રમાં જે ક્ષિપા થાય તે જ બીજામાં પણ થાય છે એવી સંકેતના ચિહ્નો દ્વારા સંદેશો સમજી શકાય છે

એવી જ રીતે જેના વિચાર જાણવા છે, અથવા જેના પાસે વિચાર મોકલવાના છે, એ બંનેના મન શુદ્ધ હોય અને પ્રબલ શુભેચ્છા યુક્ત હોય તો બહુ શીઘ્ર અને સરલતાથી એ બીજાના વિચાર જાણી શકે છે. તથા બાહ્યની સહાયતા વિના બહુ દૂર સુધી વિચાર મોકલી શકાય છે. એ કાર્ય કરવામાં મનને વિશેષ પરિશ્રમ પડતો નથી એનો એનો સ્વાભાવિક ધર્મ છે. પરંતુ અજ્ઞાનવશ, તુચ્છ સ્વાર્થને કારણે તથા પ્રાકૃતિક નિયમોને ન જાણવાથી એ બધી મનની મહાન શક્તિઓને આપણે ગુમાવી દેખી છે. આ બધી વાતોને જાણીને તથા પૂર્ણ રીતે સમજીને ત્યારબાદ પોતાના મનને પવિત્ર રાખવું જોઈએ એનું મૂળ કારણ શુભેચ્છા છે. એ માટે સદા શુભ ઇચ્છા અને શુભ વિચાર કરવા જોઈએ.

“બીજાના મનના વિચારોને જાણવા તથા પોતાના વિચાર બીજાના મનમાં મોકલવાના નિયમો” :-

આજકાલ મન પર મલીનતાનો એવો થર જામી ગયો છે કે એમાં મલ, વિક્ષેપ, રાગદ્વેષ આદિ ધણા દોષો ભરેલા પડ્યા છે એની અંદર જેટલી, શુભેચ્છા હોવી જોઈએ એટલી ન હોવાને કારણે આપણે એનાથી દૂર રહીએ છીએ એથી સર્વ પ્રથમ શુભેચ્છા દ્વારા પોતાના મનને શુદ્ધ કરવું જોઈએ મનમાં થતા સંકલ્પ-વિકલ્પોને અટકાવી મનને સ્થિર કરવાથી જ બહારના ક્ષતિમય વિચારો આવી શકે છે. જેમ સ્થિર પાણીમાં જે પ્રતિબિંબ પડે છે, તે સ્પષ્ટ દેખાય છે અને અસ્થિર પાણીમાં પ્રતિબિંબ મરાયર દેખાતું નથી તેવી જ રીતે આપણી મનોવૃત્તિ સ્થિર અને એકાગ્ર હોય, તોજ બીજાના વિચાર આપણે ગ્રહણ કરી શકીએ અને સામા મનુષ્યનું મન એકાગ્ર હોય, ત્યારે આપણાં વિચાર ત્યાં ગહોંચાડી શકીએ છીએ, જેમ જ વિશ્વના શુભ વિચારોને પોતા તરફ ખેંચવા હોય, અને પોતાના શુભ વિચારો અન્ય પાસે મોકલવા હોય,

તો પહેલા પોતાના મનને એકાગ્ર કરતા શીખવું જોઈએ. કેમકે ચ ચળ મનમા બહારના ઉચ્ચ વિચારો આવી શકતા નથી મનમાં જે જે સ કલ્પો-વિકલ્પોના તરંગો આવે છે એને રોકવા, એનું નામ એકાગ્રતા છે. જે જે વિષયમાં મન જાય ત્યાં ત્યાથી પાછું હટાવી પોતાના મહોન લક્ષ પર સ્થિર કરવું જોઈએ. માનસ વિજ્ઞાન વેત્તાઓના મતાનુસાર મનમાં ઉત્પન્ન થતો પ્રત્યેક વિચાર પોતાના સ્વભાવાનુસાર પોતાનું સ્થાન શોધી લે છે. અને ત્યાં પહોંચી પાછો પોતાની ઉત્પત્તિ સ્થાનમા આવે છે. પ્રાણીમાત્રના મન એક જ સૂત્રોમાં પરોવેલા હોય છે. અને પરસ્પર એકબીજા પર પ્રભાવ પાડે છે. સ્વાર્થી અને ખરાબ વિચાર જ્યાં જાય છે, ત્યાં ખરાબ અસર ફેલાવે છે તથા પવિત્ર વિચાર દુષ્પિત હૃદયમાં શાન્તિ અને આનંદ આપનાર બને છે.

જો તમે શુભ વિચારો કરશો, તો બધી બાબતો શુભ વિચારો તમારી પાસે પોતાની મેળે આવવા માંડશે, એ માટે પ્રથમ પોતાના મન પર અધિકાર જમાવવો જોઈએ ત્યારે તમે જેવા બનવા ધારો છો, તેવા તમે બની શકશો, પોતાના મનને વશ કર્યા સિવાય, પૂર્ણ શક્તિ અને સ્થિર-શાન્તિ પ્રાપ્ત કરવાનો બીજો કોઈ ઉપાય નથી. સારા વિચારો, શુભ વિચારો સૂક્ષ્મ પરમાણુઓના બનેલા હોય છે, તે કારણથી તે ઉપર રહે છે, એથી એને ખેંચવામા પરિશ્રમ પડે છે અને અશુભ વિચારો જડતા વાળા હોય છે, એથી નીચે રહે છે અને સહજમાં જ તેવા વિચારોને મળી જાય છે. વિચારોના પણુ રૂપ અને આકાર હોય છે આકારવાળી તથા રૂપવાળી વસ્તુ ચાહે જેટલી સૂક્ષ્મ-હોય તો પણુ વજનવાળી હોય છે, તેથી હલકી અને ભારે હોય છે જે ભારે વસ્તુ હોય છે તે નીચે રહે છે અને હલકી વસ્તુ ઉપર રહે છે અર્થાત્-રોગ, વિકાર વર્ધક વાયુ નીચે રહે છે, અને આરોગ્ય વર્ધક વાયુ ઉપર આકાશમા રહે છે

અનુભવી લોકો કહે છે કે જેમ નિર્મલ પાણી સમુદ્રના ઉપર રહે છે અને ખરાબ પાણી નીચે રહે છે. તેમ જ ઉત્તમ વિચાર સૂક્ષ્મ હોવાથી ઉપર રહે છે અને ખરાબ વિચાર હીન હોવાથી નીચે રહે છે. એ માટે,

જે ખરાબ વિચાર કરે છે એને ખરાબ વિચારો વડે તત્કાલ પુછી મળે છે કેમકે ખરાબ વિચાર જડ હોવાથી નાંચે આપણી આસપાસ રહેતા હોવાથી વિના પરિશ્રમ શીઘ્ર જ ખરાબ વિચારમાં મળી જાય છે. પરંતુ સારા વિચાર સૂક્ષ્મ હોવાથી ઉપર બહુ દૂર રહે છે, એથી સહજમાં મળતા નથી જ્યારે આપણે તેના માટે પરિશ્રમ, પ્રયત્ન સતત કરીએ ત્યારે તે મળે છે એથી જો આપણે ખરાબ વિચાર કરશું તો ખરાબ વિચાર પોતાની મેળે દોડીને આપણાં વિચારમાં મળી જશે. આપણે જોઈલા ખરાબ વિચાર કરશું, એનાથી આપણી અધિક હાની થશે તેથી હમેશા જાગૃત રહેવું જોઈએ કે એક પણ ખરાબ વિચાર મનમાં પ્રવેશવા ન પામે પ્રકૃતિનો એ નિયમ છે કે સુક્ષ્મ વસ્તુ સૂક્ષ્મ તરફ ખેંચાય છે, અને જડ વસ્તુ જડ તરફ પવિત્ર તરફ પવિત્ર અને પાપીની તરફ પાપી ખેંચાય છે જો આપણે ઉચ્ચ શ્રેણીના સૂક્ષ્મ વિચારોને આપણી તરફ ખેંચવા હોય તો આપણે પહેલાં આપણા મનને સૂક્ષ્મગ્રાહી બનાવવું જોઈએ. કેમકે જ્યારે આપણું મન સૂક્ષ્મ પ્રભાવ ગ્રહણ કરવાને યોગ્ય થાય છે ત્યારે સૂક્ષ્મ વિચારોને પકડી શકે છે.

જેવી રીતે વાયરલેસ તાર મોકલવાની એક કળ એક જગ્યાએ જ્યાંથી મોકલવાનું હોય ત્યાં હોય છે અને બીજી એવી જ કળ જ્યાં સદેશો મોકલવાનો હોય ત્યાં હોય છે તેથી તે એક બીજાનો સદેશો તરત ગ્રહણ કરી શકે છે પરંતુ જો એક બાબતની કળ ખરાબ થઈ જાય તો તે બીજી બાબતથી આવેલો સદેશો ગ્રહણ કરી શકતી નથી એવી જ રીતે આકાશ તત્ત્વમાં ગુપ્ત રીતે અસખ્ય સારા વિચારો ભર્યા પડ્યાં છે એની કળ તો સાફ જ છે

પરંતુ આપણી મનરૂપી કળ એટલી સાફ નથી તેથી ઉપરની કળમાંથી આવેલો સદેશો તે ગ્રહણ કરી શકતી નથી. તેથી આપણે આપણી મનરૂપી કળને સૌથી પ્રથમ સાફ કરવી જોઈએ. એને માટે આપણે સાત્વિક આહાર વિહાર, પવિત્ર અને શુદ્ધ આચરણ અને સત્યપ્રિયતા અને સત્યભાષણનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ

જેવાં આપણાં વિચાર હોય છે. તેવાજ બીજાના વિચાર આપણે આપણી તરફ ખેંચી શકીએ છીએ અને બંને એક સમાન વિચાર વાળા થવાથી તેઓને પરસ્પર પ્રેમ ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે કેમકે સમાન ધર્મવાળામા જ પરસ્પર એકતા થાય છે જેમકે એક વખત બાદશાહે પોતાના મંત્રી બીરબલને પૂછ્યું તમારો મારા પર કેવો પ્રેમભાવ છે. બીરબલે કહ્યું બે ચાર દિવસમા જવાબ આપીશ બીજો દિવસે બાદશાહ અને બીરબલ વેશ પરિવર્તન કરીને ગામ બહાર ફરવા ગયા, ત્યારે ત્યાંથી એક દૂધ વેચવાવાળી બાઈજઈ રહી હતી બીરબલે તે દૂધવાળીને પૂછ્યું તે કઈ સાંભળ્યું કે નહિ. દૂધવાળી પૂછવા લાગી શું ? તો બીરબલે કહ્યું બાદશાહ સત્તામત આજે સવારે ગુજરી ગયા તે દૂધવાળી હાથના નખરા કરતી અને મુખ મચકોડતી કહે અમારે તો બધાજ બાદશાહ છે, અને ચાલી ગઈ. બાદશાહ કહે કેવી નખરાબાજ સ્ત્રી છે અને નિર્ધર્ છે. થોડે દૂર ચાલ્યા ત્યાં એક વૃદ્ધ સ્ત્રી માથા પર ધાસનો ભારો લઈને આરતી હતી તેને બીરબલે કહ્યું માશ માશ કઈ સાંભળ્યું, કે નહિ ? તારે બેટા શું વાત છે ? માશ આજે સવારે બાદશાહ સત્તામત ગુજરી ગયા. શું તમોને ખબર નથી ? આ વાત બીરબલે પુરી કરી ન કરી ત્યાં તો તે વૃદ્ધ સ્ત્રી ધાસ નીચે નાખીને ચોધાર આસુથી રડવા લાગી અને કહેવા લાગી લાખોના પાલનદારને પ્રભુ તેં શા માટે લઈ લીધો તેને બદલે મને લઈ જતા. એમ વિજ્ઞાપ કરતા જમીન પર ઢળી પડી અને બેશુદ્ધ થઈ ગઈ બાદશાહ દોડીને ત્યાં આવ્યો, અને તે વૃદ્ધાનુ શીર પોતાના બોળામા લઈને પોતાના વસ્ત્ર વડે પવન નાખવા લાગ્યો, અને કહેવા લાગ્યો માતાશ હું મરી ગયો નથી, આ રહ્યો જીવનો છું. અને વૃદ્ધાના આનદનો પાર ન રહ્યો બાદશાહે બીરબલને કહ્યું કે આ માશને રહેવાને સાઈં ઘર આપો, અને તેને માસિક ખર્ચ પણ રાજ્ય તરફથી મળે તેવો બંદોબસ્ત આજથી જ કરી દેજો. બીરબલે કહ્યું જહાપનાહ જોયું તમારા પ્રત્નનો ઉત્તર અપાઈ ગયો. બાદશાહ કહે કેવી રીતે, બીરબલ કહે પ્રેમથી પ્રેમ મળે છે. જેવો પ્રેમ તમારો મારા પર તેવો જ મારો તમારા પર તેનું પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટાંત આ વૃદ્ધ

માતાશ્રુતું છે. તેના દિલમાં તમારા પ્રત્યે જે પ્રેમ હતો તેથી તમારો પ્રેમ પણ તેને મળ્યો. પ્રેમથી પ્રેમ અને દ્રોષ થી દ્રોષ મળે છે. ઉપરના દ્રષ્ટાંતથી એ સમજવાનું છે કે પ્રેમમય વિચારો પ્રેમમય વિચારોમાં મળે છે, જેથી જન્મે વ્યક્તિઓનું કલ્યાણ થાય છે. માટે હે પ્રિય વાચકો ! સદા શુભ વિચારોનું જ અનુસરણ કરો અને સુખને વરો, દરેક ખરાબ વિચારનું મૂળ સ્વાર્થભાવ જ હોય છે અને એવો સ્વાર્થપૂર્ણ વિચારોનો એક તરંગ પણ જો મનમાં ઉત્પન્ન થાય તો પ્રેમનો બંધ તૂટી જાય છે પ્રેમી જતોનો પ્રેમ એક ક્ષણમા તોડવાને તે સમર્થ બને છે જે નીચેના દ્રષ્ટાંતથી સમજી શકાશે. એક રાજા તથા નગરશેઠને ઘણો જ સ્નેહભાવ, ધર્મિષ્ઠ મિત્રતા હતી શેઠને ચંદનના લાકડાનો વેપાર હતો. કોઈ એકદમ પ્રસંગે શેઠનો મુનીમ શેઠને કહેવા લાગ્યો, ચંદનના લાકડામા હવે સડવાનો ભય છે. આ સાંભળતા જ અનાદિકાળનો આ જીવાત્માને જે સ્વાર્થભાવનો અભ્યાસ છે, તેને વશ તે શેઠના મનમાં એક સૂક્ષ્મ તરંગ ઉત્પન્ન થયો કે, જો રાજા મરી જાય તો ચંદન ઉપયોગમા આવે. અને નુકસાનીથી બચી શકાય. પ્રિય વાચક, વિચારજો આ વિચારના મૂળમા શું છે સ્વાર્થ ? સ્વાર્થ ! બધા અનર્થોની ખાણ સ્વાર્થ વિચારો છે સ્નેહીઓના સ્નેહ તૂટી જાય છે. પ્રેમીઓના પ્રેમબંધન તૂટી જાય છે. અને જન્મ જન્મમાંતરમા જીવાત્માને દુઃખ ભોગ કરાવે છે. તેવા આ સ્વાર્થમય વિચારોને હે પ્રિય વાચક ! તુ કોઈ દિવસ તારા દિલમાં સ્થાન ન આપીશ સદા પરમાર્થના જ વિચારોમા રત રહેતા, શીખજે, અસ્તુ. બીજો દિવસે રાજ્ય સભામા શેઠ ગયો, શેઠનું આસન રાજાની બાજુમાં હતું તે રાજાનો પરમ મિત્ર હતો પરંતુ રાજાને આજે શેઠને બેસાડવા જ તેના પર સ્નેહભાવ આવવાને બદલે એકદમ મનમા તેના પ્રત્યે અણુગમે ઉત્પન્ન થયો, શેઠની હાજરી તેને અસહ્ય થઈ, અને રાજાના મનમા શેઠનું અહિત કરવાના નાના પ્રકારના વિચારો આવવા લાગ્યા. વાચક વિચાર જે સ્વાર્થમય વિચારોનું આ પરિણામ છે. રાજા મનોવિજ્ઞાનનો બાણુનાર હતો તે વિચારવા લાગ્યો મને શેઠ પર આવા વિચારો આવવાનું શું કારણ છે. પ્રત્યક્ષમાં શેઠે મારું કોઈ નુકસાન

કરેલ નથી છતાં મારી મનોભૂમિમાં તેના પ્રત્યે આ દ્રોષભાવ શા કારણથી થઈ રહ્યો છે. સભાનું કાર્ય સમાપ્ત થતા રાત્રીએ એકાતમાં શેઠને પૂછ્યું મને તમારા પ્રત્યે આજ અશુભ વિચારો આવે છે તેથી મને જણાય છે કે તમારા મનમાં પણ મારા માટે કોઈ અનિષ્ટ વિચાર ઉત્પન્ન થયો હોવો જોઈએ. જે બન્યું હોય તે નિર્ભયતાથી સાચું કહેશો તો બન્નેનું હિત છે. નહિતર મારાથી મારા વિચાર વશ કોઈ અહિત કાર્ય થઈ જશે. શેઠને પણ રાત્રી પ્રત્યે કોઈ ગૈરભાવ તો ન જ હતો. કેવળ જીગ જીની સ્વાર્થભાવની વૃત્તિ વશાત્ અશુભ તરંગ મનમાં ઉત્પન્ન થયેલો. તેણે બંધી સત્ય હકીકત કહી. રાત્રીએ પોતાના મંત્રીને બોલાવી બધું જ ચર્ચા કરીને રાજવાડીમાં બંગલો બધાવવાનો હુકમ કર્યો. અને બન્નેનો પ્રેમભાવ પૂર્વવત્ કાયમ રહ્યો આમ વિચારોની સારી અને ખરાબ અસરો, પ્રભાવો જાણતા અજાણતા માનવ મનમાં થયા કરે છે. અને અનર્થોની પરંપરા પણ કોઈવાર સર્જાય છે. અને સારા વિચારોનો પ્રભાવ સાડું પરિણામ પણ ઉત્પન્ન કરે છે. માટે સુખ જનોએ વિચારની કળા જાણવી જરૂરી છે. તે દ્વારા હિતકારી વિચારોને મનમાં આવવા દેવા જોઈએ જ્યારે આપણે પ્રસન્નતા, સુખદર્શિતા આદિના વિચારો કરીએ છીએ ત્યારે ખીજના તેવાજ વિચારોની લહેરોને આકર્ષિત કરીએ છીએ એથી થોડા સમયમાં ચારે તરફથી પ્રસન્નતાના વિચારો આવતા દેખાય છે. એનાથી વિપરીત ઉદાસીનતા, નિરાશાના વિચારોને પોતાના મનમાં રાખવામાં આવશે, તો એવા જ વિચારો ચારે તરફથી આપણાં મનમાં પ્રવેશ કરશે કેમકે ક્રોધ, ધર્ષ્યા, દ્રોષ આદિના વિચારો પોતાની જાતીના વિચારોને આકર્ષિત કરે છે. તથા પ્રેમના વિચાર પ્રેમ ભાવના વિચારોને આકર્ષિત કરે છે. અને પ્રેમને વધારે છે. વિચાર સિવાય સંગની પણ જીવન પર ઘણી અસર થાય છે. તેથી આપણે જેવા મનુષ્યોના સગમાં રહીએ છીએ એ મનુષ્યોના મનમાંથી નિકળતી વિચાર ધારાને આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ એટલું જ નહિ એની ચાલ રહન-સહન

ધૃષ્ટા હોય તો તમે આજથી અત્યારથી શુભ, અને શુદ્ધ વિચારોને પોતાના મનમાં સ્થાન આપો. સદા આત્મિક વિચારોમાં શક્તિશાળી વિચારોમાં જેમકે હું અનંત શક્તિવંત આત્મા છું, નિર્ભય આત્મા છું જ્ઞાનવંત આત્મા છું, નિરામય, નિર્વિકારી, નિર્વિપય, પરમાનંદમય આત્મા છું, આપા શુદ્ધ વિચારોમાં જ મનને સદા લીન રાખો. તે ઉપરાંત સ્વાર્થભાવના બધાજ વિચારોને મનમાંથી જેમ ઘડમાંથી કાકરા દૂર કરવામાં આવે છે તેમ મનમાંથી દૂર કરો. વીણી વીણીને શોધી શોધીને દૂર કરવા જરૂરી છે. અને પરમાર્થમય, સર્વજન હિતકારી, કશ્ચામય વિચારોથી મનને ઝોતઝોત બનાવવું નેહએ. તો જ તમારી જીવન જ્યોત પોતાના સાચા સ્વરૂપમાં પ્રકાશીત બને. અને તે મનને વશ કરવાથી જ સિદ્ધ થઈ શકે તેમ છે કહ્યું છે કે, - “મન. એવ મનુષ્યાણાં કારણ બંધ મોક્ષયો” મનુષ્યનું મન જ બંધન અને મુક્તિનું કારણ છે. મનને જીતવાથી વિશ્વને પણ જીતી શકાય છે. મનને વશ કરવું એટલે મનના વિચારોને નીયંત્રીત કરવા. ઘણા માણસોની એવી કરિયાદ છે કે મન જે અબાધ રીતે અનેક પ્રકારના વિચારો કર્યા કરે છે તેને શી રીતે જીતી શકાયે. પરંતુ મનને જીત્યા વિના જીવન જ્યોત પ્રકાશીત થઈ શકે જ નહિ આત્મજ્યોતિને માનસિક વિચારો જ આવરણ (પડદા) રૂપ છે. અશુભ વિચારો તે કાળો પડદો છે તેને પ્રથમ શુભ વિચારો કરવાનો અભ્યાસ કરાવવો જરૂરી છે. શુભનો પડદો સફેદ છે અને જીવન જ્યોતને પ્રકાશ કરનારો છે. ત્યારબાદ શુદ્ધ વિચારોનો અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે અભ્યાસ દ્વારા સફળતા મળી શકે છે. મનરૂપી ચીમની જે રાત્રિ સ્વિસ અશુભ વિચારોમાં સંલગ્ન રહે તો જીવન જ્યોતરૂપ આત્માને આ ભવમાં તો દુઃખ પ્રાપ્ત થાય પરંતુ ભવાન્તરમાં પણ દુઃખ ભોગવવું પડે છે. જેમ કે એક તંદુર મચ્છ હોય છે. તેનું શરીર ભાતના દાણા જેવડું હોવાથી તેનું નામ તંદુર મચ્છ પડ્યું છે તેનું નિવાસ સ્થાન સમુદ્રમાં વસતા મોટા મોટા મગરમચ્છોની આંખની પાપણમાં હોય છે. તે મોટા મગરો મોટા મોટા વડાળો મનુષ્યો સહિત ગળી જાય અને પાછા તેના મુખ વાટે બહાર કાઢી નાંખે ત્યારે આ તંદુર મચ્છ પાંપણમાં રહેતું છે તે આ દુષ્ટને વંદને વિચારે છે કે આ મગરોમાં કંઈ જ અકલ નથી. હું ને

આની જગ્યાએ હોઈ તો એક પણ માનવને જીવતો ન રહેવા દઈ. આવા હિંસક વિચારો થોડો સમય કરીને તે મરીને નરકમાં જાય છે. જોણે હિંસા તો નથી કરી પરંતુ હિંસા કરવાના કેવલ વિચારો જ કર્યા છે તેના પ્રભાવે જીવન જ્યોતરૂપી આત્માને નરકના અસખ્ય દુઃખ ભોગવવા પડે છે. માટે અશુદ્ધ વિચારને દૂર કરવાની કેટલી જરૂરત છે તે પ્રિય વાચક તું વિચાર જ્યારે થોડો સમય તદુલ મચ્છે હિંસા જન્ય વિચારો કર્યા તો નરકમાં જવું પડ્યું તો હે પ્રીય માનવબંધુઓ રાત દિવસ અશુભ વિચારોમાં જ રત રહેનારની શી દશા થશે તે તમે જ વિચારો. કુવળ હિંસા જન્ય વિચારોતું જ તે પરિણામ ફળ હતું. જૈન દર્શનમાં એક કથા છે કે એક રાજાએ પોતાના અતુલ બંધુની સ્ત્રી જે પવિત્રતા શીયળવતી નારી હતી તેને ભોગવવાનો વિચાર કર્યો. પરંતુ સતી સ્ત્રીઓ કોઈને વશ થતી નથી રાજાના ફક્ત તે પર સ્ત્રી ભોગવવાના વિચાર માત્રથી રાજા નરકમાં ગયો. ફક્ત વિચારમાં આ શક્તિ છે કે જીવન જ્યોત રૂપ આત્મ તેજને હણી નાંખે છે અને અસદ્ધ નરકની યાતનાઓનો ભોગ કરાવે છે. હે પ્રિય વાચક! જો તું સુખાભિલાષી હો તો સત્વર શુભ અને શુદ્ધ વિચારોનો આશ્રય લઈને સુખી બનવાનો પ્રયત્ન આદર. ઘણા મનુષ્યો મનને સર્વથા છુટ આપી દે છે. તેના મનમાં રોકટોક વિના અનેક પ્રકારના અશુભ વિચારો આવે છે. તે ઇચ્છે નહિ પણ તે આવ્યા જ કરે છે અને આંતરે તે મનુષ્ય તેને વશ થઈ જાય છે પછી કહે કે શુ કરું છું હેરાન હેરાન થઈ ગયો. આ વિચારો મારો કેટો છોડતા જ નથી. કોઈ મનુષ્ય રાત દિવસ નકામી ચિંતાઓ જ કર્યા કરે છે કે મારી પાસે પૈસા નથી, મારી નોકરી છુટી જશે તો હું શુ કરીશ, મારી તખ્તીયત ખરાબ થઈ જશે તો મારા શા હાલ થશે, શુ કરશું, વગેરે વગેરે નકામા વિચારો કર્યા જ કરે છે. કોઈ વળી વિચારે છે મારું મૃત્યુ થશે તો પાછળ મારા પરિવારના શા હાલ થશે આવા આવા અનેક વ્યર્થના વિચારો કરીને માનવ પ્રભુદત્ત મહાન વિચાર શક્તિનો દુરુપયોગ કરીને પોતે જાતે દુઃખી થાય છે અને તેવા ખરાબ વિચારોતું વાતાવરણ આસપાસમાં રચીને બીજાને પણ એની ખરાબ અસર કરે છે આ તેઓનું અજ્ઞાન જ દુઃખનું કારણ છે

સ્વભાવ અનુભવો વગેરેને ગ્રહણ કરશું પરંતુ જે આપણે સૂચનાના નિયમો જાણતાં હોઈએ અને વિચાર તત્ત્વોનું જ્ઞાન હશે તે પ્રતિપક્ષી સંકેતો દ્વારા એના પ્રભાવથી બચી શકીશું. જેમકે અમુક અશુદ્ધ વિચાર નાબૂદ થઈ જાય, ચાલ્યો જાય, તે તે અવશ્ય દૂર થઈ જશે. અનેક મનુષ્યો પરસ્પરના ગુણ-દોષોને, ઉચ્ચ તથા નીચ સ્વભાવોને સંગ દોષથી ગ્રહણ કરે છે કોઈના સગથી મન ખેંચેન, વિકલ થઈ જાય છે, કેમકે એના મનમાં અશ્રદ્ધા, અવિશ્વાસ, શંકા આદિ ભરેલ હોય છે તે કોઈના શરીરમાંથી સ્વાભાવિક ઓજસૂ નિકળે છે, એ વડે શારીરિક સ્વાસ્થ્ય વધે છે. જે આપણે સદ્ગુણોને પ્રાપ્ત કરવા છે, તે આપણાં મનને વિચાર વિજ્ઞાન દ્વારા શિક્ષા આપીને પોતાને વશ કરવું જોઈએ. બીજાના વિચારોના પ્રભાવોને સૂચના (સંકેતો) દ્વારા ગ્રહણ અથવા ત્યાગ કરવા જોઈએ. માનસિક કાર્યનો અધિકાંશ ભાગ ગુપ્ત મનમાં થતો રહે છે એથી જે કાર્ય પૂર્તિની ઇચ્છા હોય, તે કાર્ય ને વસ્તુને સદા પોતાની પાસે જ હોવાની કલ્પના મનમાં ધારણ કરવી જોઈએ, જ્યાં સુધી એ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી. એક વિદ્વાનનું કથન છે કે જે પોતાના જીવનના બળ પર કોઈ કાર્ય સંપાદન કરવા માટે પૂર્ણ વિશ્વાસથી પ્રવૃત્ત થાય છે, તે અવશ્ય એ કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરે છે. કેમકે પૂર્ણ વિશ્વાસ જ કાર્યસિદ્ધિનો મહામત્ર છે એક વિદ્વાનનું કથન છે કે પ્રબળ ભાવના અસભરને પણ સંભવ કરવા સમર્થ છે. ઉત્સાહ અને રસ એ વાતની ભવિષ્યવાણી છે કે તે મનુષ્ય કેટલું કાર્ય કરી શકશે. હે સજ્જનો? વીરતા અને ધૈર્યતાથી સર્વ કાર્યસિદ્ધ બની શકે છે. એ માટે પુરુષાર્થ કરો તે શીઘ્ર સફળતા પ્રાપ્ત થશે. એનો અનુભવ કરીને જુઓ.

જીવન જ્યોત

જીવનની જ્યોત, જીવનનો પ્રકાશ આત્મા જ છે શરીરમાં આત્મા છે તો જ જીવન છે. તે આત્મા દારોજ ફલન, ચલન અને બધું વિજ્ઞાન થાય છે. તે જીવનની જ્યોત, આત્મ પ્રકાશ અને તો છે. તેનો અત નથી તે મહાન શક્તિવત અને અનંતગુણનો ધારક આત્મા છે અને એજ જીવનની જ્યોત છે. જીવનનો પ્રકાશ અવિનાશી આત્મ તત્ત્વ છે. હવે પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય છે કે આવો મહાન આત્મા આ શરીરમાં છે, જેના દ્વારા જીવન છે, તે શરીરમાંથી ચાલ્યો જવાથી જીવન નિષ્પ્રાણ, નિચેળ બની જાય છે. તે આત્મા મહાન હોવા છતાં અમો દીન, હીન, પામર, અસહાય અને પતિત ક્રમ બની ગયા છીએ? આ પ્રશ્ન સ્વભાવિક જ છે. એના ઉત્તર આ પ્રમાણે છે. જેમ જીવન જ્યોત તેજ પ્રકારે દીપકની જ્યોત હોય છે તે દીપકની જ્યોત પર જ્યારે ચીમની રાખવામાં આવે છે અને તે પણ રાખનારની ધ્વજા મુજબ એટલે કે કોઈ લાલ રંગની, કોઈ આસામાની રંગની, પીળા રંગની, કોઈ શ્યામ રંગની અને કોઈ સ્વચ્છ સફેદ રંગની ચીમનીઓ દીપક જ્યોત પર ચઢાવે છે. હવે ચીમનીઓના વિવિધ રૂપે પ્રકાશ પણ વિવિધ રૂપનોજ દેખાવાનો મૂળ દીપકની જ્યોતિ તો પ્રકાશ રૂપ જ છે પરંતુ ચીમનીના પ્રભાવે જ્યોતિ વિવિધ રંગની દેખાય છે, કોઈ લીલારંગની, અને કોઈ દેખાય છે. તેવી જ રીતે આત્મ જ્યોતિ પર પણ મનરૂપ ચીમની લગાવેલી છે અને મનના વિવિધ વિચારોથી આત્મ જ્યોત પણ વિવિધ પ્રકારની બાધે છે. જ્યારે માનવ સ્વાર્થમય વિચારો કરે છે ત્યારે તે સ્વાર્થી કહેવાય છે. જ્યારે મનમાં ક્રોધ આવે છે ત્યારે તે ક્રોધી કહેવાય છે એમ હિંસક પરિણામો અસત્ય વિચારો સંઘર્ષોના વિચારો લોભ, માન, માયા, પ્રપંચ એવા તથા નિરાશાના, દિનપણાના, હીનપણાના, અશ્રદ્ધાના, એવા એવા અનેક વિધ વિચારો જ્યારે મન કરે છે ત્યારે આત્મજ્યોત પોતાના શુદ્ધ પ્રકાશ પર આવરણને લઇને બહાર શુદ્ધ રૂપે પ્રકાશીત થતી નથી પણ મનોબ્યાપાર અનુસાર તે દેખાય છે જે તમારે તમારી જીવન જ્યોતને તેના ખરા સ્વરૂપમાં પ્રગટ કરવાની બાવના હોય અને

મચ્છા હોય તો તમે આજથી અત્યારથી શુભ, અને શુદ્ધ વિચારોને પોતાના મનમાં સ્થાન આપો સદા આત્મિક વિચારોમાં શક્તિશાળી વિચારોમાં જેમકે હું અને ત શક્તિવંત આત્મા છું, નિર્ભય આત્મા છું જ્ઞાનવંત આત્મા છું, નિરામય, નિર્વિકારી, નિર્વિપય, પરમાનંદમય આત્મા છું, આપા શુદ્ધ વિચારોમાં જ મનને સદા લીન રાખો. તે ઉપરાંત સ્વાર્થ માવના બધાજ વિચારોને મનમાંથી જેમ ઘઉંમાંથી કાંકરા દૂર કરવામાં આવે છે તેમ મનમાંથી દૂર કરો. વીણી વીણીને શોધી શોધીને દૂર કરવા જરૂરી છે. અને પરમાર્થમય, સર્વજન હિતકારી, કશ્ચામય વિચારોથી મનને ઝોતપ્રોત બનાવવું જોઈએ. તો જ તમારી જીવન જ્યોત પોતાના સાચા સ્વરૂપમાં પ્રકાશીત બને. અને તે મનને વશ કરવાથી જ સિદ્ધ થઈ શકે તેમ છે. કહ્યું છે કે, - “મન. એવ મનુષ્યાણાં કારણ બંધ મોક્ષયો” મનુષ્યનું મન જ બંધન અને મુક્તિનું કારણ છે. મનને જીતવાથી વિશ્વને પણ જીતી શકાય છે. મનને વશ કરવું એટલે મનના વિચારોને નીયંત્રીત કરવા. ઘણા માણસોની એવી દુરિયાદ છે કે મન જે અગ્રાધ રીતે અનેક પ્રકારના વિચારો કર્યા કરે છે તેને શી રીતે જીતી શકાયે. પરંતુ મનને જીત્યા વિના જીવન જ્યોત પ્રકાશીત થઈ શકે જ નહિ. આત્મજ્યોતિને માનસિક વિચારો જ આવરણ (પડદા) રૂપ છે. અશુભ વિચારો તે કાળો પડદો છે તેને પ્રથમ શુભ વિચારો કવ્વાનો અભ્યાસ કરાવવો જરૂરી છે. શુભનો પડદો સફેદ છે અને જીવન જ્યોતને પ્રકાશ કરનારો છે. ત્યારબાદ શુદ્ધ વિચારોનો અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે. અભ્યાસ દ્વારા સદ્ગુણના મળી શકે છે. મનરૂપી ચીમની જે રાત દિવસ અશુભ વિચારોમાં સલગ્ન રહે તો જીવન જ્યોતરૂપ આત્માને આ ભવમાં તો દુઃખ પ્રાપ્ત થાય પરંતુ ભવાન્તરમાં પણ દુઃખ ભોગવવું પડે છે. જેમ કે એક તંદુલ મચ્છ હોય છે. તેનું શરીર ભાતના દાણા જેવડું હોવાથી તેનું નામ તંદુલ મચ્છ પડ્યું છે તેનું નિવાસ ગ્રામ મમુદ્રમાં વસતા મોટા મોટા મગદમચ્છોની આંખની પાંપણમાં હોય છે. તે મોટા મગરો મોટા મોટા વહાણો મનુષ્યો સહિત ગળી જાય અને પાછા તેના મુખ વાટે બહાર કાઢી નાંખે. ત્યાર આ તંદુલ મચ્છ પાંપણમાં રહેતું છે તે આ દૃશ્યને જોઈને વિચારે છે કે આ મગરોમાં કંઈ જ અકલ્પ નથી. હું જે

આની જગ્યાએ હોઈ તો એક પણ માનવને જીવતો ન રહેવા દઈ. આવા હિંસક વિચારો થોડો સમય કરીને તે મરીને નરકમાં જાય છે. જેણે હિંસા તો નથી કરી પરંતુ હિંસા કરવાના કેવલ વિચારો જ કર્યા છે તેના પ્રભાવે જીવન જ્યોતરૂપી આત્માને નરકના અસખ્ય દુઃખ ભોગવવા પડે છે. માટે અશુદ્ધ વિચારને દૂર કરવાની કેટલી જરૂરત છે તે પ્રિય વાચક તું વિચાર જ્યારે થોડો સમય તંદુલ મચ્છે હિંસા જન્ય વિચારો કર્યા તો નરકમાં જવું પડ્યું તો હે પ્રીય માનવબંધુઓ રાત દિવસ અશુભ વિચારોમાં જ રત રહેનારની શી દશા થશે તે તમે જ વિચારો કેવળ હિંસા જન્ય વિચારોનું જ તે પરિણામ ફળ હવું. જૈન દર્શનમાં એક કથા છે કે એક રાજાએ પોતાના અનુજ બંધુની સ્ત્રી જે પવિત્રતા શીયળવતી નારી હતી તેને ભોગવવાનો વિચાર કર્યો પરંતુ સતી સ્ત્રીઓ કોઈને વશ થતી નથી. રાજાનાં ફક્ત તે પર સ્ત્રી ભોગવવાના વિચાર માત્રથી રાજા નરકમાં ગયો. ફક્ત વિચારમાં આ શક્તિ છે કે જીવન જ્યોત રૂપ આત્મ તેજને હણી નાખે છે અને એસણ નરકની યાતનાઓનો ભોગ કરાવે છે હે પ્રિય વાચક! જો તું સુખાભિલાષી હો તો સત્વર શુભ અને શુદ્ધ વિચારોનો આશ્રય લઈને સુખી બનવાનો પ્રયત્ન આદર. ધણા મનુષ્યો મનને સર્વથા છુટ આપી દે છે. તેના મનમાં રોકટોક વિના અનેક પ્રકારના અશુભ વિચારો આવે છે. તે ઈચ્છે નહિ પણ તે આવ્યા જ કરે છે અને આંતરે તે મનુષ્ય તેને વશ થઈ જાય છે પછી કહે કે શુ કઈં હું હેરાન હેરાન થઈ ગયો. આ વિચારો મારો કેટો છોડતા જ નથી કોઈ મનુષ્ય રાત દિવસ નકામી ચિંતાઓ જ કર્યા કરે છે કે મારી પાસે પૈસા નથી, મારી નોકરી છુટી જશે તો હું શું કરીશ, મારી તખ્તીયત ખરાબ થઈ જશે તો મારા શા હાલ થશે, શુ કરશુ, વગેરે વગેરે નકામા વિચારો કર્યા જ કરે છે. કોઈ વળી વિચારે છે મારું મૃત્યુ થશે તો પાછળ મારા પરિવારના શા હાલ થશે આવા આવા અનેક વ્યર્થના વિચારો કરીને માનવ પ્રભુદત્ત મહાન વિચાર શક્તિનો દુરુપયોગ કરીને પોતે જાતે દુઃખી થાય છે અને તેવા ખરાબ વિચારોનું વાતાવરણ આસપાસમાં રચીને બીજાને પણ એની ખરાબ અસર કરે છે આ તેઓનું અજ્ઞાન જ દુઃખનું કારણ છે.

અજ્ઞાન જેવું કોઈ દુઃખ નથી. ઘણા શ્રીમત લોકો પોતાનું ધન કોઈ લઈ ન જાય તે જ વિચારમાં ચિંતાગ્રસ્ત રહે છે અને પોતે દુઃખી થાય છે, અને એવી રોગની જેમ વાતાવરણને પણ દુષ્કીત કરે છે. આથી કરીને માનસશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો એ સર્વ મનુષ્યો માટે ઘણો જ કલ્યાણપ્રદ છે આ માનસ વિદ્યા જે માનવ જાત સીખી લે તો તેના ઘણા દુઃખોનો અંત આવી જાય. વર્તમાન કાળે જે દેશની પરિસ્થિતિ છે તેનું કારણ પણ વિચાર વિજ્ઞાનના અભાવને આભારી છે. હે માનવ બહુઓ, આ સરળ અને સાદી વિદ્યા શીખવા માટે આજથી અત્યારથી પ્રયત્નશીલ બનો અને આ લોક પરલોક બન્ને ને સુખમય બનાવો.

આ વિશ્વ તરફ જોતાં આપણને વિવિધ પ્રકારના મનુષ્યો જોવામાં આવશે. કોઈનો સ્વભાવ ક્રોધી છે, કોઈનો સ્વભાવ લોભી છે કોઈનો સ્વભાવ સ્વાર્થી છે, કોઈનો સ્વભાવ પ્રપચી છે કોઈ દગા ખોર છે, કોઈ હિંસક છે, અસત્યવાદી છે તથા જિલ્દુ કોઈ માનવી ક્ષમાવત છે, કોઈનો સ્વભાવ અહિંસક છે, કોઈ દયાવાન છે, કોઈ દાનસુર સરજ્ઞાત્મા છે, કોઈ સતોષી છે, કોઈ નિર્ભય છે, કોઈ ત્યાગવીર છે આમ દુનિયામાં વિવિધતા છે તેનું કારણ પણ એજ છે કે ભૂતકાળમાં જે જે વ્યક્તિઓએ જેવા જેવા વિચારો કર્યા છે તે તે પ્રમાણે તેઓનો સ્વભાવ અને ચારીત્ર બનેલ છે સારા વિચાર કરનારનો સ્વભાવ સારો અને ખામ વિચારો કરનારનો સ્વભાવ ખરાબ થયો છે માનવ પોતે જ પોતાના ભાગ્યનો સર્જક છે અને જે કંઈ વર્તમાનમાં પ્રાપ્ત થયેલ છે તે પણ જાણે અબળદ્યં છર્રેલ જ મળેલ છે પોતે જ વાવેલ બીજોનો પાક તે લણી રહ્યો છે, જેને કર્મની સત્તા કહેવામાં આવે છે માટે નિરાશાને ક્યાંઈ સ્થાન નથી. તમારી પરિસ્થિતિ સારી ન હોય તો તેના જવાબદાર તમે પોતે જ છો. પરંતુ તેના રોદડા રોવાથી કંઈજ બની શકે તેમ નથી, જે સત્તાથી, જે વિચાર શક્તિથી તમારી પરિસ્થિતિ ખરાબ

સારી ન હોય તો તેના જવાબદાર તમે પોતે જ છો. પરંતુ તેના મેદાનમાં રેવાથી કંઈ જ બની શકે તેમ નથી. જે સત્તાથી, જે વિચાર શક્તિથી તમારી પરિસ્થિતિ ખરાબ થઈ છે તેનાથી મુક્ત થવાને તમે સ્વતંત્ર છો. જેવી રીતે કોઈ કરીગર પોતાની ભુક્તથી મક્કાન સાર ન બનાવી શક્યો હોય તો તે કરીથી પોતાની ભુક્ત સુધારી નવીન ઇચ્છિત મક્કાન (ધર્મ) બનાવી શકે છે તેવી જ રીતે કુશલ જીવાત્મા પોતાની ભુક્તને સુધારી ઇચ્છિત ભાગ્યનું સર્જન પોતાના સારા વિચારો દ્વારા નિર્માણ કરી શકે છે જ્ઞાની પુરુષોએ કહ્યું છે કે હે મહા માનવ ! તું જ તારા ભાગ્યનો વિધાતા, બ્રહ્મા છો અને તારા ભાગ્યના કળતો ભોક્તા, વિષ્ણુ પણ તું જ છો અને કર્મ માત્રનો નાશ કરનાર શિવ પણ તું જ છો. આટલી બધી સત્તા, શક્તિ માનવ જીવનમાં જ છે ખીજા પ્રાણીઓ પોતાના ભાગ્યનું સર્જન કરવા અસમર્થ છે કારણકે ખીજા પ્રાણીઓમાં કોઈને તો મન છે અને કોઈને મન નથી અને જેને મન છે તે પણ મનુષ્યના મનની સરખામણીમાં નહિ જેવું છે. પરંતુ માનવનું જ મન વિકસીત અને વિચાર કરવાને સમર્થ છે તે ધારે તો મનના વિચારો દ્વારા પોતાનું ભાગ્ય પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે સર્જી શકે છે મનુષ્યને જે શક્તિ મળી છે તે દ્વારા તે ઇચ્છિતને પ્રાપ્ત કરવાને સમર્થ છે એટલું જ નહિ પરંતુ જો નર કંઈક કરે તો નરમાંથી નારાયણ થઈ શકે છે. જો માનવ ઈશ્વરી વિચારોમાં સલગ્ન રહે તો તે ઈશ્વર રૂપ બને છે. આમ હોવા છતાં ઈશ્વરક્ત વિચાર શક્તિનો કોઈ મહુપયોગ ન કરે અને પરિસ્થિતિઓ તથા ભાગ્યના રોહણા રેવે તો તે તેના અજ્ઞાનને આભારી છે. અવિવેક સમો કોઈ શત્રુ નથી જે વિવેકી છે તે તો હિત, હિતાહિતનો વિચાર કરીને હિતનો આદર અને અનુગીતનો ત્યાગ કરી વિશ્વસને સાધી સુખને વરે છે જેમ કે એક શ્રીમત્ હોય તેને એક અતિ રૂપાંત મુંઝવે કન્યા હતી તેનું નામ રૂપમાલા હતું રૂપ સાથે તેને ગુણોની પણ સંપત્તિ મળેલી હતી. રૂપ અને ગુણ બંનેનો યોગ થવાથી બધા સુવર્ણમાં મુગધ એવો

યોગ થયો હતો સાથે સાથે વિદ્યા કળા આદિનો પણ અભ્યાસ કર્યો. યથા સમયે સર્વ વિદ્યાઓમાં પ્રવિણ ને રૂપમાત્રા યોગ્ય વયની થઈ ત્યારે તેના રૂપ ગુણની ખ્યાતિ ચારે તરફ ફેલાવાથી અનેક જગ્યાએથી તેના ભાગી આવવા લાગ્યા. પરંતુ હાલ સુધી તેના પિતાને કોઈ યોગ્ય ન લાગવાથી બધાને ના પાડી હતી ત્યાર બાદ એકદમ પ્રસ્તાવે કાશીનો રાજકુમાર, અગ દેશનો રાજકુમાર, તથા વિદ્વાનો રાજકુમાર એમ ત્રણ રાજકુમારો એક સાથે એકી સમયે રૂપમાળાને વરવા માટે આવ્યા. શ્રોષ્ઠી પુત્રી રાજ રાણી થાય ને કોને પસંદ ન આવે પરંતુ આનો ત્રણ, કોને હા કહેવી અને કોને ના કહેવી. આ વિચારથી શેઠના મનમાં થોડી વિમામણ ઉત્પન્ન થઈ રૂપમાળા ઘરની જ ગુહિયાળી હતી તેણે પોતાના પિતાને કહ્યું, હે પિતાશ્રી ! આમાં કઈ વિચારવા જેવું નથી. તમે ત્રણ રાજકુમારને મારી પાસે બોલાવો હું પરીક્ષા લઈશ કે કોને મારે પરણવું. ત્રણે રાજકુમારોને બોલાવવામાં આવ્યા એક રાજકુમારને રૂપમાત્રાએ કહ્યું, તમે મારી એક ઇચ્છા પૂરી કરશો ? રાજકુમારે હા પાડી. રૂપમાત્રાએ કહ્યું, તે પ્રાગણુમા જન્મને કલ્પા રહો. તમારી પાસે થઈને જે નિકળે તેની સામે વાદળ જેવું ડાચિયું કરીને ઘાંત કટકટાવજો

રાજકુમાર પ્રાગણુમાં જન્મને વાંદરા વેડા કરવા લાગ્યો

ત્રેષ્ઠિ અને ખીજ અચબામાં પડી ગયાં કે રૂપમાત્રાએ આ શું કર્યું ? ખીજ રાજકુમારને બોલાવીને રૂપમાત્રાએ કહ્યું તમે મારી એક ઇચ્છા પૂરી કરવા પ્રાગણુમાં કલ્પા રહો અને ગંધેડાની પેટે હોંચી હોંચી કરીને બૂંકવા માંડો આ કુમારે તેમ કરીને બતાવ્યું ત્રીજ રાજકુમારને રૂપમાત્રાએ કહ્યું તમે પ્રાગણુમાં ફતરા પેટે, હાથ પગ ભોયપર ગળીને રહો અને ભસવા માંડો.

રાજકુમારે પૂછ્યું શા માટે ?

રૂપમાલા કહે. મારે એવી પરીક્ષા કરવી છે કે, તમે મારી ઇચ્છા પૂરી કરી શકશો કે નહિ ?

યુવરાજે કહ્યું. દેવી ! હું માનવી છું. માનવી તરીકેના સદ્ગુણો, સદ્વિધા કે સદ્સાચારની પરીક્ષા હો તો તેવી પરીક્ષા આપવી એ ઉચિત છે. પણ તમને પ્રિય બનવા માટે તેવી અનુચિત પ્રકારની પરીક્ષા આપવી તે કોઈ રીતે યોગ્ય નહિ ગણાય માટે તેવી અનુચિત પરીક્ષા આપવા હું કુતરં બનવા તૈયાર નથી રૂપમાલાએ પોતાના પિતાને કહ્યું પિતાશ્રી આ ત્રીજા રાજકુમાર સાથે મારા લગ્ન કરો, હું તેમને પરણીશ શ્રેષ્ઠિ યોદ્યા : પુત્રી, આ રાજકુમારે તારી વાત માનવા ના કહી અને પેલા બે એ તારી ઇચ્છા પૂરી કરવા વાનરવેડા પણ કરી બતાવ્યા રૂપમાલા બોલી : પિતાશ્રી તેઓએ મને મેળવવા માટે અનુચિત ઉપાય પણ અપનાવ્યો. પોતાને ગમે તે મેળવવા જે અનુચિતને આચરે અનુચિત ઉપાયો યોગ્ય છે તેઓ કુળવાન કે ગુણવાન ગણાશે નહિ જ્યારે આ રાજકુમારે અનુચિત ઉપાય આચરવા કરતા ઇચ્છિતનો ત્યાગ કરવાનું ઉચિત માન્યું આનું નામ જ સાચું ચારિત્ર્ય ગણાય. શ્રેષ્ઠિ યોદ્યા ધન્ય પુત્રી ! તે કુળ દિગ્માવ્યુ.

કહેવાનો મતઙ્ગ એ છે કે માનવ જીવનનું મૂલ્ય ઉચિતના અહણુમાં અને અનુચિતના ત્યાગમાં જ રહ્યું છે ગમે તે પ્રયત્ને ઇચ્છિત મેળવવા મથનારા ભલે ગમે તેવા બાહ્ય દષ્ટિથી મહાન હોય છતાં તેઓ તુચ્છ છે ઉચિત અનુચિતનો જોને વિચાર નથી તેઓ સજ્જનપણાનું માન ખોઈ ખેરે છે. હે પ્રિય વાચક ! ઉપરોક્ત દષ્ટાંતથી એ સમજવાનું છે કે ઉચિતને અહણુ કરી તારી જીવન જ્યોતને પ્રકાશમાન કરવી તે પણ તારા જ હાથમાં છે અને અનુચિતને આચરી જીવન જ્યોતને અજ્ઞાન અધકારથી આચ્છાદિત કરવી તે અને તારા હાથમાં જ છે. ભૂતને ભૂલી વર્તમાનનો સદુપયોગ કરીને ભાવીને નિઃશ્વ જ્યોતિર્મય બનાવવું તારા જ હાથમાં છે. માટે મોહનિદ્રાનો ત્યાગ કરીને આજ્ઞથી અત્યારથી નિઃશ્વ જીવન જીવવાનો સકલ

દર અને કિંમત, ભવ્ય, દિવ્ય વિચારો કરવાનો અભ્યાસ કરીને જીવન જ્યોતને પ્રદાશમાન કરવા પ્રયત્નવંત થન આ સુવર્ણ અવસરે તે કરવા યોગ્ય કાર્ય નહિ કહે સો પછી તે ક્યારે થનશે. તેનો તુ વિચાર કરે આપું માનવ જીવન ગારમ્બાર મળવાનું નથી મદવિચારો કરવા માટેકોઈ ધનવી કે અન્ય બાહ્ય સામગ્રીની જાણ જરૂર નથી. ફક્ત જે અગત્ય વિચારો કરવાની મનને ટવ પડી છે તેને પ્રયત્નદુર્લભ અધ્યારવાનો પુરુષાર્થ કરવાનો છે. બીજાનું સ્વયં માર્ગ છે અને નાભ તેમા વળે જ છે જ્યારે મનના સંકલેશ કિપ્ત થાય, અશુભ વિચારોનું જોર વધે ત્યારે ત્યારે તેને અદ્યે આગ, સારા પ્રભુશ્રમણ વગેરે વિચાર કરવાના છે જ્યારે જ્યારે ગદગદોપાદિ વિકારો મનમા મદલેશ કિપ્તને ત્યારે તેને ટાળવા માટે નીચે બતાવેલા ત્રણ ઉપાયો ક્રમમા લેવા

૧ મારે અગિયત પ્રભુનું શરણુ છે, ૨ મારે સિદ્ધ પ્રભુનું શરણુ છે, ૩ મારે સાધુથી ભગવંતેનું શરણુ છે, ૪ મારે જૈન ધર્મનું શરણુ છે, જન્મ જન્માંતરમાં કરેલા સર્વ દુષ્કૃતોની હે પ્રભુ માફી માગું છું, સર્વ મહાન પુરુષોના સુકૃતની અનુદાના કડ છું

આ વિચારમા અદ્ભૂત તાકાત છે રાગાદિ વિકારેન ઓછા કરે છે શરણુ સ્વીકારવામા મગ્ન છે અને મહેનત વિશેષ નથી અને જ્ઞાન અપરંપર છે જીવનમા આનો અભ્યાસ પડી જવો જોઈએ અભ્યાસ ચાલુ ત્રિકાળે નો કરવો જ જોઈએ, પરંતુ જ્યારે જ્યારે મનમા કલ્લેગ ગુસ્સો, અહકાર કે કોઈ જાતનો વિકાર કિપ્તે ત્યારે ત્યારે વારંવાર આ વિચારો કરવા જોઈએ. ગદગદ ભાવબીના હ્રદયે જાણે રટણા ચાલે “મારે અગિયતનું શરણુ, મારે સિદ્ધ પ્રભુનું શરણુ, મારે સાધુનું શરણુ, મારે જૈન ધર્મનું શરણુ, મારા દુષ્કૃતો મિથ્યા થાઓ, મહાપુરુષોના સુકૃતોને ધન્ય છે” આવી વિચાર ધાર સતત ચાલે નો પછી શુ તાકાત કે મનોવિકારો કબા રહે

કદાચ તત્કાળ ન જાય, સમૂળગા ન જાય તો પણ મોળા પડે અંતે
 અતમા તો નાશ પામે જ પામે એક વખત કરીને તો જીવો કેવો અત્યંત
 કામ થશે અને તમારી જીવન જ્યોતદિવ્ય બનશે સાગશ એ છે કે શુદ્ધ
 અને શુભ વિચારોને અપનાવો અને અશુભ, અશુદ્ધ વિચારોને મનો-
 મંદિરમાંથી દેશવટો આપો. એ જ સુખી બનાવતો રાજમાર્ગ છે અને
 જે સીધો અને સરળ માર્ગ છે તેને છોડીને ઘણા માનવો ભુતથી બ્રાન્તિથી
 કુંઘ માર્ગે ચાલીને સુખી થવા મથા રહ્યા છે તે ભુલને જ્ઞાનીના વચનમાં
 વિશ્વાસ કરી ને ત્યાગો અને સન્માર્ગમાં ચાલો. જરૂર તમે આ શ્લોક
 પરશ્લોકમાં દિવ્ય સુખના મોકતા બનશો જે તમે પ્રેમમય વિચારમાં
 લીન થશો તો તમોને ચારે તરફથી પ્રેમ મળશે અને તમારા શત્રુઓ
 પણ તમારા મિત્ર બની જશે વૈરવૈરથી શમતુ નથી લોહીથી ખરડાયેલું
 વસ્ત્ર લોહીથી સાફ થતું નથી પરંતુ પાણીથી સાફ થાય છે. તેમજ
 વૈર પણ પ્રેમથી શાન્ત થાય છે તેથી સર્વે જીવો સાથે પ્રેમ ભાવના,
 મૈત્રીભાવના વિચારો કરો, તેવો વ્યવહાર કરો, તમોને પણ તે જ મળશે.
 જે જેવું આપે છે તેવું તેને મળે છે એ કુદરતનો અચૂક નિયમ છે
 પ્રેમના વિચારો શીતળતા, શાન્તી આપનાર છે જ્યારે વૈરના વિચારો
 અગ્નિ સમાન છે સ્વયં જીવન જ્યોતને બાળે છે અને બીજાને પણ
 અંતરમાં દાહ કૃતપન્ન કરે છે, માટે વૈર ભાવના વિચારોને મનમાંથી
 દૂર કરવા પ્રેમના વિચારોને અપનાવો. હે વાચક ! જે તારી અતરની
 ઇચ્છા સુખી થવાની હોય તો ચંદનથી પણ શીતળતા આપનાર આ
 પ્રેમમય વિચારોનો અભ્યાસ આજથી અત્યારથી જ શરૂ કર અને સુખી
 થા. સુખ દંદ આપ મેળે કપરથી વરસવાનું નથી, કે કોઈ દેવી શક્તિ તને
 સુખી કરવાને સમર્થ નથી અને કદાચ તુ એમ ધારતો હોઈશ કે ધનથી
 હું સુખી થઈ શકીશ તો ને તારી બ્રાન્તિ છે દયા, દાન અને દ્વિતી
 કરૂણા વિનાનું ધન તને સુખ આપવાને સમર્થ બની શકે તેમ નથી
 એ જ્ઞાનીઓના વચનને હરખે યાદ રાખજે, સંગ્રહીત ધન માનવ મનને

અનેક રીતે પીડાજનક અને છે પ્રેમ જ પારસમણી છે પ્રેમ જ મન ચિંતામણી છે. પ્રેમ ભાવના જ ઈચ્છિત આપનાર કામધેનુ છે

જે કોઈ મહાત્મા, અરિહંતો, પ્રભુ, ઇશ્વર, જિન, બુદ્ધ, કૃષ્ણ વગેરે થયા છે તેમણે આ પ્રેમનો મહાન મત્ર શ્રવનમા આચરીત કર્યો હતો “આત્મવત્ સર્વ ભૂતેષુ” આ મહામંત્રને શ્રવનમાં પરિણીત કર્યો અને મહાન અન્યા. આ મહામત્ર વડે બુદ્ધ અંગુલીમાલી જેવા લૂટારાને પણ ત્યાગીર બનાવ્યો આ પ્રેમના મહામંત્ર વડે પ્રભુ મહાવીરે ચંડકૌશીક નાગને સ્વર્ગનો અધિકારી બનાવ્યો રાજ્ય સત્તા અને શસ્ત્રો અંગુલીમાલીને મહાત ન કરી શક્યા તેને બુદ્ધ ભગવાને માત્ર ક્ષણભરમાં પોતાના પ્રેમમય વિચારોથી જીતી લીધો અને તે તેનો શિષ્ય બની ગયો. રાજ્ય સત્તા અને શસ્ત્રો જે કરવાને સમર્થ નથી ને, પ્રેમ જરા વારમા કરી દેખાડે છે માટે પ્રેમને સ્વીકારો, સ્વીકારો ચંડકૌશીક નાગની દૃષ્ટિમા જ ઝેર હતુ. તે દૃષ્ટિ વિષ સર્પ હતો તેની દૃષ્ટિ પડતા માનવોને ઝેર ચડતુ, તે કારણથી તે જે વનમા રહેતો હતો ત્યાંથી કોઈ માનવી તો શુ પશુ, પક્ષી પણ જતા આવતા ન હતા તે રસ્તો ઉજ્જડ અનેસો હતો પરતુ પ્રભુ મહાવીર તે રસ્તે ગયા અને પોતાના પ્રેમ વડે તેને જીતી લીધો. અને તેના ઝેર ભર્યા વિચારોને દુર કરી પ્રેમના અખી તેને પાયા જેથી તે સ્વર્ગમા ગયા આ બધો સત્સંગનો પ્રભાવ છે શાસ્ત્રોમા સત્ સંગનો ઘણો જ મહિમા વર્ણવેલ છે ‘ક્ષણમીહ સતસંગતિ ભવાણુવે નૌકા’ એક ક્ષણ માત્ર પણ જો સત્ પુરૂષોનો સંગ થાય તો ભવ સમુદ્ર તરવાને તે નૌકા સમાન બને છે. સત્ પુરૂષોએ પોતાના મનોવિચારોને પરમ શુદ્ધ અને શુભ બનાવેલ હોય છે તેઓના મનમા પરમાર્થના જ વિચારો રમતા હોય છે અને સ્વપ્નમા પણ તે કોઈનું અહિત કરવાના વિચારો કરતા નથી તેઓએ પોતાના મનમાથી સ્વાર્થ ભાવના વિચારોને દેશવટો આપ્યો હોય છે તેઓ પવિત્ર વિચારોમા જ લીન રહેતા હોવાથી

મનસા, વાચા, કર્મણા પવિત્ર આચરણવાળા હોય છે જે તેમની સંગત કરે છે તેને તેમના પવિત્ર જીવનના પરમાણુ સ્પર્શી જાય છે અને તે માનવ હોય કે કોઈ બીજો તે પવિત્ર બની જાય છે પાપીમા પાપી પણ સત્સંગથી ભવસાગર તરવાને સમર્થ બને છે નોરલ નામની પવિત્ર પતિવ્રતા સતીનો સગ એકદા જોસવ જેવા લૂંટારોને થયો અને તેના દ્વિત્વ પરિવર્તન થયું તે સતીના ચરણમા પડીને મને તારો એવો પોકાર કરવા લાગ્યો. સતીએ કહ્યું - “પાપ તારૂં પ્રકાશ રે જાડેજા ધર્મ તારો સંભાળ રે જાડેજા તારી બેડલી નહિ હુબવા ફડું.” તારૂં બધું પાપ જેજે તે ક્યું હોય તે તે હૃદયના પશ્ચાતાપ પૂર્વક મને કહે અને ફરીથી તેવા પાપ ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા કર અને તારો ધર્મ સંભાળ એટલે તું ક્ષત્રીનો બચ્ચો છો તો ક્ષત્રીને જ છે કે જે અચરણ, અનાથ, અપગ નિરાધાર, પતિત વગેરેને સદાયતા કરે. માટે તે તારો ધર્મ છે તેનું આચરણ કર હે જાડેજા ! તો તારી જીવન નૈયાતરી જશે તેને તારવાનો આ માર્ગ છે તેણે તે પ્રમાણે ક્યું કૃતલી તો મોડઅંધ જાનોને લૂંટી હતી, પ્રાણી હિંસા કરી હતી પરંતુ સત્ સગના પ્રભાવે તે ફરીને નવજીવન જીવી પોતાની જીવન નૌકાને તારવાને સમર્થ બન્યો.

આવા અનેક દૃષ્ટાંતો સત્સંગનો મહિમા બતાવતા મોજુદ છે. પરંતુ કહેવાની મતલબ એજ છે કે આ બધા પ્રતાપ માત્ર વિચારોનો જ છે વિચારોમા મહાન શક્તિ છે. સારા પવિત્ર વિચારોથી ઉત્થાન થાય છે. જ્યારે ખરાબ સ્વાર્થભય વિચારોથી માનવીય જીવન પતનની ગર્તામા ધકેલાય જાય છે અને તેની જીવન જ્યોત ધૂંધલી બને છે ત્યારે પવિત્ર અને પ્રેમમય વિચારો સ્વપર કટ્યાણુકર બને છે અને તેવા વિચાર કરનારની જીવન જ્યોત પ્રકાશમય બને છે જીવન જ્યોત પ્રકાશીત બને ત્યાં ધૂંધલી નેનો બધો આધાર મનરૂપી ચીમતી જેવા વિચારો કરે તેના ઉપર નિર્ભર છે.

ગીતામાં કહ્યું છે કે,

‘આપને તારનાર આપ, આપને હુઆડનાર આપ !

આપ જ આપનો અંધ, આપ જ શત્રુ આપનો !

ગીતા અ ૬-૫

શ્રવાત્મા પોને જ પોતાને તારનાર છે. તેથી તેજ તેનો મિત્ર કે અંધુ -સમાન છે. અને શ્રવાત્મા પોને જ પોતાને હુઆડનાર હોય પોને જ પોતાના શત્રુ સમાન છે. મનના વિચાર સુધારવાથી શ્રવન પણ સુધરે છે અને પવિત્ર બને છે, આવા શ્રવે પોતાના મિત્ર કે અંધુ સમાન છે. જ્યારે રાત સ્વિપ્ત મનમાં સ્વાર્થમય અશુભ વિચાર કરનારનું શ્રવન પણ તેવું જ બને છે તેથી તેવા શ્રવે પોને જ પોતાના શત્રુ સમાન બને છે દુનિયાના ખીજત શ્રવે પણ પોતાના શત્રુ કે મિત્ર પણ ત્યારે જ બને છે કે જ્યારે આપણું વર્તન સાફ હોય તો મિત્ર બને છે અને જ્યારે આપણું વર્તન ખરાબ હોય છ ત્યારે મિત્રો પણ અમિત્ર બને છે. શત્રુતા કે મિત્રતા, સ્વર્ગ કે નરક અને સંસાર કે મોક્ષ બધું આ મનોમંદિરમાં જ છે. તે જ્ઞાનોદય થતા સમગ્રનું તેમ છે આથી હું સુજ જતો, પ્રેમમય અને પવિત્ર શ્રવન શ્રવણ માટે પોતાના મનોમંદિરમાં પ્રેમમય વિચારોને, પવિત્ર વિચારોને નિઃસ્વાર્થ વિચારોને સ્થાન આપો. તેવા વિચારો કરવાનો પ્રયત્ન પૂર્વક અભ્યાસ કરા અને વિકાસ સાધો. પ્રભુ મહાવીરનું સમોસરણ દેવાંઓ એસ છે. ૧૦ ગણો અશોઠવૃક્ષ છે પૃથ્વી શિલાપટ પર પ્રભુ વિગજમાન છે આર ગાદિનું સમોસરણ છે ત્યાં દેવા, દેવીઓ, મનુષ્યો મનુષ્યાણિયન, પણ પદ્મી વગેરે પ્રભુ દર્શન અને પ્રભુની વાગ્દેશ શ્રવણ કરતા નાટે આવેન છે એ પ્રભુની અલિંગમય મૂર્તિ પ્રેમમય મૂર્તિ જનના નના તિનાપતે હરે છે દર્શકોના દિવન અલિંગ્યા અને પ્રેમના પરમાણ્વો સ્પર્શ કરે છે અને તેઓ તેવાજ બાવોમા લીન થાય છે પ્રભુનો ઉપદેશ ૯ । મા હજો મા હજો નેજ શ્રવેતે હજો નહિ, તેવા વિચાર કરે નહિ તવા વચના બોલે નહિ જે સુખની અભિલાષા હોય તો સુખ આપવાથી સુખ નાળે, દુખ આપવાથી તે તે શ્રવાને દુખ પ્રાપ્ત થશે કરેલા

કર્મનું ફળ અવશ્ય મળે છે. સારા કર્મનું સારું ફળ ખરાબ કર્મનું ખરાબ ફળ કર્તાને અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે હે સુખાભિનાષી જીવો, અગર તમારે સુખની કામના છે તો સત્કર્મો કરો.

અસત્ કર્મો કરીને કોઈને સુખ પ્રાપ્ત થયું નથી અને બિવિધમા થવાનું પણ નથી. સુખનો ઉપાય સર્વ જીવોનું હિત ઈચ્છવું તેજ છે પ્રભુના સુખમાંથી પ્રેમસુધા વરસી રહે છે તે પ્રેમાળ જ્યોતિની વિચાર ધારાનો પ્રવાહ માનવ, દેવ દેવી વગેરેના દિવ્યમા પણ પ્રભાવ પાડે છે એટલું જ નહિ પ્રભુનો આ પ્રેમમય મત્ર “એ જીવમા જે શિવરૂપ છે તે તું હું એમ ધાર.” આ જીવ રૂપે જે શરીરમા છે તે જ શિવ, તારો અને મારો આત્મા છે. તેને જાણવાથી હું ખ માત્રનો નાશ થઈને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે આ વિચાર ધારા પશુ પક્ષીઓના દિવ્યને પણ સંસ્પર્શ કરે છે અને વૈર વિરોધને ને ભુલે છે. સિંહ અને બકરી ઉંદર અને બિનાડી, સર્પ અને તોળીયો આવા જાતી વૈરવાળા પ્રાણીઓ પ્રભુની વિચાર ધારના સંસ્પર્શથી અરસપરસનો વૈર વિરોધ છોડી એક બીજા સાથે પ્રેમથી વિભોર થઈને ખેતવા માડે છે અને ને દિવ્ય પ્રેમ સુધાનું પાન કરીને પોતાના દિવ્યમા પરમાનંદનો અનુભવ કરે છે.

પ્રભુના તે પાવન સમવશરણુમા સર્વ જીવો ને પ્રેમ સુધાના પાન કરી ને પરમાનંદમા લીન થઈ પાવન થઈ જાય છે. પ્રભુનો તે દિવ્ય પ્રેમ, તેનું વર્ણન આ ક્ષેપની કરવાને સમર્થ નથી આ અહિં સાનું અમૃત પીનારના જન્મ જન્માવરતા પાપ તાપ નાશ પામે છે આ પ્રેમ-સુધાનું પાન કરનાર અમર જીવનનો યાત્રી બને છે. વધારે શું તપ્તવું જે વ્યક્તિ તેના પર મનન, ચિંતન કરશે તેને આ પરમાનંદનો અનુભવ થશે. એ પ્રભુના પ્રેમનો પ્રભાવ પશુ પક્ષી ઉપર પણ કેટલો અસર કરે છે. સ્થાનકવાસી જૈનોના પ્રતિક્રમણુમા સમવશરણુનો અધિકાર આવે છે ઘણા ભાઈ બહેનો પ્રતિક્રમણુ કરે છે અને ફોનોગ્રાફની જેમ પાક બોલી જાય છે પરંતુ આ દિવ્ય પ્રેમનું સ્વરૂપ, આ અહિં સામ્ય મૂર્તિનો કેવો પ્રભાવ હતો અને તે શા કારણથી હતો અને આપણે તેમાંથી શો

બોધ થેવાનો છે અને આગવવાનો છે તે પર તે ભાગ્યે જ કોઈ વિચાર કે મનન કરતું હોય એમ જાગે છે. જેકે ધાર્મિક અનુષ્ઠાનોના કંઈકને કંઈ ગૂઢ રહસ્ય ગ્રંથો હોય છે તે ક્રિયા કરનારે વિચાર, મનન કાગ શોધીને આચરવું જોઈએ. તે જ વિદ્યાસને અવકાશ છે આપણે સર્વ પ્રથમ આપણા મનને જ સુધારવાનું છે. અને તે મનને સાગ, સારા વિચારોનો ખોરાક આપવાથી અને તેમ છે પ્રભુ મદાવીરનું શ્રવન એટલું પવિત્ર દેવી રીતે બન્યું તેનો ઉત્તર એ છે કે સદ્વિચારો કરવાથી જ પ્રભુએ વિદ્યાસસાધ્યો તેવી જ રીતે આપણામા પણ તેજ આત્મા જ્યોતિ છે જે પ્રભુમા હતી તે શ્રવન જ્યોતને પ્રકાશમાન કરવા માટે વિચાર પરિવર્તન કરવાની જરૂર છે. અનાદિ કાલથી મનને અશુભ અને ખરાબ વિચાર કરવાનો અભ્યાસ પડ્યો છે તેને બદલવાની જરૂર છે. અને જે વિચારોનું પરિવર્તન થાય તે તે શ્રવણ પણ એક દિવસ વિદ્યાસ કરતો કરતો જરૂર પ્રભુ બનવાને સમર્થ બને. પ્રભુએ પોતાની આત્મા જ્યોતને પ્રગટ કરી તેવી જ આત્મા જ્યોત આપણામા પણ અપ્રગટપણે રહેલી છે તેને પ્રગટ કરીને પ્રભુ બનવાનું છે. તે પુરુષાર્થથી સિદ્ધ થાય તેમ છે શ્રવણ પુરુષાર્થ તો કરે છે પણ તે પુરુષાર્થ સંસાર તરફનો છે. હવે સુકાન ફેરવીને, દૃષ્ટિકોણ ફેરવીને આત્માનુલક્ષી પુરુષાર્થ કરવાનો છે. આટલું થાય એટલું શ્રવન જ્યોત ૩૫ આત્મા પોતાનો પ્રકાશ પ્રગટ કરવા સમર્થ બનશે વિશેષ શુ । ઉઠો જાગો અને સત્ પુરુષાર્થ કરો અને સુખને વરો ।

પ્રકરણ ૪ થું

વિચાર શક્તિ

વરાળ અને વીજળીની શક્તિથી જે મહાન કાર્યો થાયી ઝડપથી વર્તમાનકાળમા થઈ રહ્યું છે. તેની તો મર્વ કોઈને બળત છે. તેથી પણ વિશેષ અને વાણી કાર્ય વિચાર શક્તિથી થઈ શકે છે, જેની વાણી મનુષ્યોને બહાર જ નથી. જેમ વીજળી તથા વરાળને અસુકે યત્રમા

ગોઠવવાની જરૂર પડે છે તેમ વિચાર બળને પણ અમુક મર્યાદામાં અમુક આકારમાં નિયમિત ગોઠવવાથી તેની ખરી શક્તિ બહારમાં કામ કરી બતાવે છે. ભવચક્રમાં પરિભ્રમણ કરાવનાર જેમ વિચાર છે તેમજ ભવ ભ્રમણનો નાશ પણ વિચાર બળથી થઈ શકે છે આ વિચારો પવિત્ર હોવા જોઈએ. મનુષ્ય જેવા વિચાર કરે છે તેવો તે બની શકે છે. આ શક્તિ એક માનવ મનમાં જ છે, બીજા પ્રાણીઓને વિચાર કરવાની શક્તિ હોતી નથી માટે મનુષ્ય જીવન જ શ્રેષ્ઠ છે અને મન જેવું કોઈ ઉત્તમ સાધન નથી પરંતુ અનેક પુણ્ય કર્મોથી પ્રાપ્ત થયેલ મનનો સદુપયોગ કરતા આવડતો જોઈએ મન તો એક પ્રકારનું સાધન છે, તેનો કેમ ઉપયોગ કરવો તે સાધકના હાથમાં છે. જેમ કુશલ યોદ્ધો પોતાના શસ્ત્ર દ્વારા શત્રુને જીતી શકે છે, અને અકુશલ યોદ્ધો તેજ શસ્ત્ર દ્વારા શત્રુને જીતવાને બદલે પોતે જ હારી જાય છે. તેમા શસ્ત્રનો શો દોષ તેવું જ મન વિશે જાણુધુ સાધક સાધનનો જેવો ઉપયોગ કરશે તે પ્રમાણે ફળ મળશે મનરૂપ સાધનનો જેવો ઉપયોગ કરવામાં આવે તેના પર સાધકના બિબિધ્યનો બધો આધાર રહે છે.

જેમ વરાળની શક્તિ આપ્તી મીઝને ગતી આપે છે તેમ દરેક કાર્યમાં ગતિ આપનાર વિચાર છે વિચારની અસર જડ પ્રકૃતિ પર પણ થાય છે વિચારો એક સ્થળેથી બીજો સ્થળે મોકલી શકાય છે. તેમા જડ પ્રકૃતિ રૂપે રહેલા સૂક્ષ્મ આણુઓ વિચારથી પ્રભાવિત થઈને બીજાને અસર કરે છે. આમ પરંપરાએ સેકડો અને હજારો માઈત્ર ઉપર રહેલા જીવોને વિચાર અસર કરે છે

વિશ્વમાં પ્રવાહી પદાર્થો, હવાના આણુઓ, અને તેનાથી પણ વિશેષ સૂક્ષ્મ અનેક જાતના આણુઓ છે, તેમાથી વિચાર પસાર થઈને તેને પોતાના સમાન પરિણુમાંથીને દૂરને દૂર જઈ શકે છે. અને તે વિચારની

સારી કે ખરાબ અસર જીવો પર કરે છે વિચાર મનની અંદર આદોષન રૂપે દેખાય છે તે આદોષનો આગળ પાછળ આવેલી સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિને-પરમાણુઓને ચલાવમાન કરી તેની અસર જીવ ઉપર કરે છે. વરાળ અને વીજળીનો ઉપયોગ પૈસાનર સોંકા જ કરી શકે છે, પરંતુ પ્રભુદત વિચાર શક્તિનો ઉપયોગ ગરીબ, ધનાઢ્ય દુઃખ જાણ કરી શકે છે, તેના નિયમોનું જ્ઞાન સંપાદન કરી તેના દ્વારા જ્ઞાન મેળવી શકે છે

વિચારો આદોષનો ઉત્પન્ન કરે છે, તેમજ તેની આકૃતિઓ પણ યથાચર્યા તે દેખાવ આપે છે. મનુષ્યના જેવા વિચારો હોય અને તેમા જેવી વાસના કે જાગૃત્તિઓ હોય તેવા પ્રકારના આદોષનો મનમા ઉત્પન્ન થાય છે અને નેટજાજ બળથી તેમા ગતિ પ્રગટ થાય છે. સ્વચાર્યા અને વાસનાઓવાળા વિચારોને લીધે હલકા પ્રકારની ગતિ મનમા પ્રગટે છે પણ જે સારા અને નિસ્વાચાર્યા વિચારો હોય તે હલકા પ્રકારની માનસિક પ્રકૃતિમા આદોષનો ઉત્પન્ન થાય છે જેવા પ્રકારના વિચારો અને જેવી દૃષ્ટિઓ હોય તેવા પ્રકારનું 'મનનું' યથારણુ યથાચર્યા હલકા વિચારોવાળું મન આત્મ ઉન્નતિમા વિઘ્ન રૂપ થાય છે તેને સુધારવા માટે અશુભ વિચારો કરવાની આદતને રોકી તેનાથી જુદી જાતના શુભ વિચાર કરવાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ

શર્યાતમાં તે કાર્ય કઠિન લાગશે કેમકે મનના પરમાણુઓ અશુભ વિચારોથી યથાચર્યા છે, અશુભ વિચારથી ભરેલા છે, અને તેથી તે વારંવાર અશુભ વિચારોને ઉત્પન્ન કર્યા કરે છે. આ પરમાણુઓનો નાશ ન થાય ત્યાં સુધી શુભ અને અશુભ વિચારો વચ્ચે યુદ્ધ ચાલુ રહેવાનું, છતાં જેમ જેમ શુભ વિચારો કરવાનો અભ્યાસ વધતો જશે, તેમ તેમ અશુભ વિચારોના પરમાણુઓ મનમાથી ઓછા થતા

જશે. અને શુભ પરમાણુ ઓ વધતા જશે. અને અંતમાં શુભ વિચારોનું બળ વૃદ્ધિ પામશે આમ શુભ પરમાણુઓથી માનસિક શક્તિ બળવાન થતાં અશુભ મનનો પરાજય થશે મનમાં સારા પ્રકારના આદોક્ષનો ઉત્પન્ન કરવાની આદત પડવાથી ત્યારબાદ રહેલાઈથી સારા આદોક્ષનો ઉત્પન્ન કરી શકાય છે કેમકે એકવાર આ માર્ગે વિચારને જવા આવવાની આદત પડે છે, તો કરી તે માર્ગે ચાલવાનું કામ વિચારને સુવલ થાય છે દૃષ્ટાંત તરીકે પરમાત્માના નામ સ્મરણ કરવાની આદત મનને પાડવાથી તે કામ કરવાનું મનને સરલ થઈ પડે છે જે બીજાના દોષો જેવાની કે અવગુણ બોલવાની મનને આદત પાડવામાં આવે તો બીજાના ગુણો જેવાનું કામ પણ કઠણ થઈ પડે છે. મનના ખરાબ વિચારો દૂર કરવાનો એક ઉપાય એ છે કે મનમાં તેવા વિચારો ન ઉત્પન્ન થવા ન દેવા પણ આ માર્ગે તો જોઈ વિશ્વની વિવિધ પ્રકારની ઇચ્છાઓનો ત્યાગ કર્યો હોય અને જેને તેવા કોઈપણ હક્ક પ્રકારની લાગણીઓ ન હોય તેવા પરમ વૈરાગીને માટે અનુકૂળ છે. પણ જેને તેવો વિશ્વ-વ્યાપી પ્રેમ પ્રગટ થયો નથી, તેમણે તો તેવા હક્ક વિચારને સ્થાને તેનાથી વિરૂદ્ધ સ્વભાવવાળો કોઈપણ શુભ વિચાર સ્થાપી દેવો અને વારંવાર તેવા વિચારની પુનરાવૃત્તિ-કરી કરીને તેના તેજ વિચારો કર્યા કરવા. તેથી અશુભ વિચારો પોતાની મેળે દૂર થઈ જશે. જે જે વિચારોનો નાશ કરવાની ઇચ્છા હોય તે તે વિચારોથી વિરૂદ્ધ ગુણવાળા વિચાર ઉત્પન્ન કર્યા ન કરવા જેમકે રાગને બદલે વૈરાગ્ય, ક્રોધને બદલે ક્ષમા, દોષને બદલે પ્રેમ, અભિમાનને સ્થાને નમ્રતા, લોભને બદલે સતોષ, ઇત્યાદિ વિચારોને સ્થાપન કરવા તેથી પૂર્વના હક્ક વિચારોનો નાશ થશે, અને મન સારા વિચારોના આદોક્ષોનું મુખ્ય મથક બનશે જેમ ક્રિસ્તો સામેથી આવતી ગોળીને અટકાવે છે તેમ શુભ પરમાણુનું અનેક મન અશુભ પરમાણુના વિચારોને અટકાવી દે છે.

વિચારની આકૃતિયો અંધાય છે, તેને મન તરફથી પોપણ મળે છે, મનમાં ઉત્પન્ન થતા આદોલનોને લીધે મનના આણુઓનો જથ્થો ગતિમાં મૂકાય છે. અને તેથી તે આણુઓના જથ્થાની જુદી જુદી આકૃતિઓ અને છે જો વિચારો બળવાન અને ચોક્કસ (દૃઢ) ન હોય તો તે વિચારની આકૃતિ નિર્બળ અને છે અને થોડા વખતમાં બદલાઈ જાય છે, વિખરાઈ જાય છે.

જો વિચાર પ્રબળ હોય અને વારંવાર તેનું રટણ થતું રહે તો બળવાન, નિયમિત અને ચોક્કસ (દૃઢ) આકૃતિ બધાય છે પવિત્ર વિચારની પવિત્ર આકૃતિ અને ખરાબ વિચારની ખરાબ આકૃતિ અંધાય છે. જેના સંબંધમાં વિચાર કર્યા હોય તેના તરફ તીરની માફક આ આકૃતિ દોડે છે, પણ જો પોતાના સંબંધમાં તે વિચાર કર્યા હોય તો તે વિચારની આકૃતિ તેની સન્મુખ સમુદ્રમાં તરતી હોય તેમ મનની આગળ તરવર્યા કરે છે, અને પોતાને તે આકૃતિ અસર કરે છે કરી કરી તેવા વિચારો કરવામાં આ આકૃતિ મદદગાર અને છે, માટે વિચાર કે લાગણી ઉત્પન્ન કરતા પહેલા બહુ આવશેતી રાખવાની છે નહિ તર પોતાનું હથિયાર પોતાનો જ નાશ કરનાર થાય છે ખગબને બદલે સારા વિચાર કરવાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ આ રીતે કરવું તે તમારો જ હાથની વાત છે, તમારી ધૃત્તિ પર જ નિર્ભર છે આવી ઉત્તમ શક્તિ તમારામાં હોવા છતા અધમ શક્તિઓ તરફ શા માટે ખેંચાઈ જવું જોઈએ

શુભ, આશા જનક અને વિશ્વ હિતકારી પ્રેમમય વિચારોને જ મનમાં સ્થાન આપો નિરંતર તેવા જ વિચારો કરો. જુઓ પછી કે અશુભ, નિરાશાજનક અને અમંગળ વિચારો દૂર ચાલ્યા જાય છે કે નહિ. અત્યંત પરિણામ એ આવશે કે કોઈપણ વિચાર કરવાનો પ્રયત્ન કરતા નહિ હો તે અમથે તમારા મનમાં શુભ વિચારો જ સૃષ્ટિ

કરશે. કેમકે પ્રથમ કરેલા શુભ વિચારોની આકૃતિઓ તમારી આજીવ્યાજીવમાં ફરતી હોવાથી તે જ તેમાં વધારો કર્યા કરે છે વિચાર શક્તિને જે સદુપયોગ કરવાનું મનુષ્યે શીખી લે તો તેઓની જીંદગી સુખી અને શાન્ત બન્યા સિવાય રહે જ નહિ. વિચાર શક્તિની ગતિ વિજળીથી પણ તીવ્ર છે. પૃથ્વીના એક છેડાથી બીજાને છેડા સુધી એક સેકન્ડના ૧૬ મા ભાગમાં ૧૨૦૦૦ માઇલ સુધી વિચાર જઈ શકે છે. વિચાર-શક્તિ અદ્ભૂત છે.

વિચારોમાં આત્મશક્તિ ઓતપ્રોત ભરેલી છે પ્રત્યેક વિચાર, જે તમારા મનમાં આવે છે એમાં વિજળી સમાન પ્રબળ શક્તિ વિદ્યમાન છે તમે ગમે તેવી ભય કર સ્થિતિમાં હો, તોપણ સદ્વિચારોનો આશ્રય લઈને પોતાના જીવનને વિશેષ પ્રગરે ડુન્નત બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો. તમારા ધ્યાનમાં આવે, એવા સર્વોત્તમ મનોભાવને પોતાના હૃદયમાં ધારણ કરો કેવલ દૃઢ વિચાર-શક્તિના પ્રભાવથી જ પોતાના જીવનમાં તમે અદ્ભૂત પરિવર્તન કરી શકશો. ભોજનનો સમય હોય અને તમને ક્ષુધા (ભુખ) ન લાગી હોય, તો આવી ભાવના કરો કે મને બહુજ ભુખ લાગી છે, જે યથાર્થ કદપના હશે તો જરૂરથી તમને ભુખનો અનુભવ થશે, તથા ભોજન કરતી વખતે એવી ભાવના કરો કે અમે સ્વાદિષ્ટ ભોજન કરી રહ્યા છીએ તો એ ભાવનાના બળવડે એ સમયે પાચન-ક્રિયામાં જે જે રસોની આવશ્યકતા હશે તે દ્રવીભૂત થઈને ભોજનને શીઘ્ર પચાવી દેશે

કદપના કરો કે તમારામાં અપૂર્વ મેઘા શક્તિ તથા સ્મરણશક્તિ છે. તો એ ધારણા શક્તિ વડે તમે તમારી સ્મરણ શક્તિને બળવાન બનાવી શકશો તેમજ તમે તેજસ્વી બુદ્ધિવાન પણ બની શકશો

અનુભવ કરીને જુઓ વિચાર-શક્તિ વડે જ આપણે જીવનમાં અવનતિ કે ડુન્નતિ સાધી શકીએ છીએ. વિચારની તીવ્ર શક્તિ વડે જ

આપણા સર્વ શારિરીક અને માનસિક કાર્યો થાય છે જે કોઈ પોતાના વિચારો પર સ્વામિત્વ ધારણ કરી શકે છે, તે પોતાના મનોવેગ પર પણ કાબુ ગળી શકે છે “હું સર્વ કંઈ કરવાને સમર્થ છું” આવો વિશ્વાસ હમેશા મનમાં રાખવાથી તે પ્રમાણે જીવન ઉન્નત થશે. પરંતુ પોતાની યોગ્યતામાં જે સદેહ હશે જેમકે અમારી વૃદ્ધાવસ્થા આવી છે તેથી હવે અમે નિર્ણય બની જઈશું, અમારાથી તે શું થવાનું છે, અમે તો પામર છીએ-વગેરે તો તમે તેવા બની જશો. જે મનમાં ભય, ચિંતા આદિ વિચારોને સ્થાન આપશો તો તમે ઉન્નતિ કરવાને બદલે અવનત બનશો અને જીવન પામરથી પામર અને તુચ્છ બનશે માટે એ વિચારોને બદલી નાખવા બેઠાં. અને જેને વિચારો દ્વારા જીવન ઉન્નત અને તે તે વિચારો કરવા બેઠાં. વિચાર વાસ્તવમાં શક્તિશાળી અને પ્રભાવશાળી હોય છે અમારું પ્રત્યેક વિચારમાં સારી અથવા ખરાબ અસર કરવાની શક્તિ હોય છે. જો અમે કોઈ પ્રત્યે ઘૃણા-તિરસ્કાર કરીએ છીએ તો અમે પોતાના મનમાંથી એક પ્રકારનું ઝેર બહાર કાઢીએ છીએ જે અમારી આગે તરફ કેન્દ્રિય બને છે તથા જેના પ્રત્યે તિરસ્કાર કર્યો હોય તેને હાનિ કરે છે અને આસપાસના વાતાવરણને પણ કલુષિત કરે છે. અને જે અમે કોઈ પ્રત્યે પ્રેમના વિચાર કરીએ છીએ તો એના તરફ અમૃત મોકલીએ છીએ, જે એને સુખ શાન્તિ આપનાર બને છે અને આરે તરફનું વાતાવરણ પણ મારું પ્રેમમય અમૃતમય બને છે.

શક્તિ એને કહે છે કે જે બીજાને ગતિ પ્રદાન કરે, બીજાને ચત્રાવે તે વિચાર-શક્તિ છે તે જ સમય સંસારને સ ચાલિત કરે છે એ વિચાર જ્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે તે મન છે અને જે યત્ર-દ્વારા મનથી વિચાર નિકળે છે તે મન્ત્ર છે તે વિચારની શક્તિ અદ્ભૂત છે વિચારમાં રચના કરવાની શક્તિ બેઠાં તથા નાચ કરવાની શક્તિ વિદ્યમાન છે. યુરોપ અને અમેરિકાના વિદ્વાન ડાક્ટરો આ વાતને નિહ કરતા બને છે કે મન-શક્તિ, અર્થાત્ વિચાર-શક્તિ

ઓપધ કરતા પણ અધિક બળવાન છે. જે રોગોમાં મોઠા મોઠા ડોક્ટરો, વૈદ્યો હકીમો વગેરેનો ઉપચાર કારગત થતો નથી તે રોગોમાં વિચાર શક્તિ પોતાનો ચમત્કારી પ્રભાવ દેખાડે છે. તે રોગીને બળ-પૂર્વક મૃત્યુ-મુખમાંથી છોડાવી તે વિસ્મય ઉપજાવે છે. મોઠા મોઠા રોગીને પણ મન પોતાની વિચાર શક્તિ દ્વારા જલ્દીથી મટાડી મનુષ્યને સારા નિરોગ બનાવે છે. આમ મનુષ્યનું મન બહુજ સામર્થ્યવંત છે એથી મનને કહો કે અમારો અમુક રોગ નષ્ટ થઈ જાય. જે વિશ્વાસ પૂર્વક કહેશો તો અવશ્ય રોગ દૂર થઈ જશે જે કે તેનો પ્રભાવ અવશ્ય પડે છે, પણ તે ધીરે ધીરે પડે છે પરંતુ નિત્ય હરદમ એવી ભાવના કરો કે અમારો અમુક રોગ દૂર થઈ જાય. એ ભાવના બળ વડે જ રોગ મટી જશે. યોગ-ચિકિત્સામાં લખેલ છે કે શરીર તો યંત્ર છે. તમે એને મન દ્વારા જેવું બનાવવા ઇચ્છશો તેવું તે બની શકે છે. એક વિદ્વાને કહ્યું છે કે જે જેવું વિચારે છે તેવો તે બની જાય છે. જેની જેવી શ્રદ્ધા છે તે તેવો પોતાની શ્રદ્ધા અનુસાર બને છે ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે:-

જેવું જે જીવન સત્ય શ્રદ્ધા તેવી જ તે વિધે,
શ્રદ્ધાએ આ ધડયો દેહી, જે શ્રદ્ધા તે જ તે બને

ગીતા અ. ૧૭

પરંતુ હું આવો છું અને તેવો છું એમ કહેવા માત્રથી જ કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી પણ જે એ કથની અનુસાર અભ્યાસ પૂર્વક વિચાર કરે છે અને વિશ્વાસ રાખે છે તે તેવો બને છે. જેમ કે કોઈ યુવાનના મનમાં સદા નોકરી કરવાનો વિચાર હોય તો તે આગળ પર નોકરી જ કરે છે અને કોઈના મનમાં ખીજા ઉચ્ચ પ્રકારના કાર્ય કરવાનો વિચાર હોય તો તે પોતાના જીવનમાં ઉચ્ચ કાર્ય કરે છે મનના અભ્યાસને મદદગારો એ સફળ વાત નથી. એક સિદ્ધને વશ કરવો મહેલ છે પણ મનને વશ કરવું તેથી મુશ્કેલ છે, શાસ્ત્રમંદ કહ્યું છે કે એક મનુષ્ય સત્યામ (યુદ્ધ) માં એક લાખ મનુષ્યોને જીતે અને એક મનુષ્ય પોતાના મનને જીતે તો મનને

જીતનાર શ્રેષ્ઠ છે. પરંતુ જ્ઞાપ્ય મનુષ્યને જીતનાર નહિ. આવું મન છે તેને વશ કરવું સહેલું નથી. છતાં અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય દ્વારા તેને જીતી શકાય છે. દુષ્કરથી દુષ્કર કાર્ય પણ શ્રદ્ધા પૂર્વક નિરંતર અભ્યાસ દ્વારા સિદ્ધ થઈ શકે છે. વિચારોની શક્તિ એકાગ્રતાથી વધે છે વિચારોનો મંયમ કરવાથી વિચાર શક્તિ અત્યંત બને છે વિચારની શક્તિને જાણી લેવાથી માનવ જીવનને ઉન્નત કરી શકે છે. મનુષ્યની પરિસ્થિતિ અને સત્-મિત્ર આત્મિયું કારણ બીજું કંઈ નહિ પરંતુ પોતાના વિચારો જ છે, મારા વિચારોથી સુખ અને ખરાબ વિચારોથી દુઃખ મળે છે, એક પરહિનકારી વિચાર માં મહાન શક્તિ ભરેલી હોય છે તે શક્તિ અગ્નિજ્વાલા સુખ રૂપથી પોતાનું કાર્ય કરે છે એને મોન શક્તિ પણ કહે છે વિચારોને કોઈ દિવસ નિષ્કળ ન જાણો અથવા વિચારો કંઈને કંઈ કળ જરૂર ઉત્પન્ન કરે છે માટે પોતાના વિચારોનું સ્થા નિરીક્ષણ કરતા રહો, કે તે ઉત્તમ અને સારા કળ આપનાર છે કે નહિ એથી વધારે આનંદનું માધન બીજું કોઈ નથી કુદરતે તે સહાયતા કરવા સ્થા તેવાર છે પરંતુ યોગ્યતા તે પોતની જોઈએ માટે અધિકારી બનવાનો, પાત્ર બનવાનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે અને યોગ્યતા પ્રાપ્ત થવાથી તમારી યોગ્યતા અનુસાર કળ તે અવશ્ય મળવાનું જ છે.

પ્રત્યેક કાર્ય કરતા પહેલાં આપણે તેનો મનમાં વિચાર કરી છીએ કોઈ કાર્ય અચાનક થતું નથી. પ્રથમ મનમાં વિચાર આવે છે આત્મા જ કાર્ય થાય છે. કૃત્તાક મનુષ્યો એવા હોય છે કે જેની બુદ્ધિ પાપમય હોતી નથી તેઓ દુષ્કર્મ કરવાની પ્રતિજ્ઞા પણ રાખે છે, અને તેને પાલન કરવાની પણ પૂર્ણ ભાવના રાખે છે એમ છતાં તેઓ કોઈવાર પાપ કર્મ કરી એમ છે તેનું કારણ એ છે કે તે શ્રેષ્ઠ પ્રતિજ્ઞા કરવા છતાં મનમાં દુષ્કૃત્યો કરવાના વિચારો ક્યાં જ કરે છે અને એઓ એમ વિચારે તે છે કે એ વિચારોથી અમારું યુ અગડવાનું છે એમ વિચારી તે વિચારો તરફ દુર્લક્ષ કરે

છે અને વિચારે છે અમોએ તો પ્રતિજ્ઞા કરી છે અમે દુષ્કર્મ નહિ કરીએ પરંતુ તેના વિચારે જ તેના પતનનું કારણ અને છે

કેમકે તે વિચારે તેના ગુપ્ત મનમાં અંકિત થઈ જાય છે, અને સમય મળ્યે કળ આપે છે એટલા માટે ખરાબ વિચારોને મનમાં આવતા રોકવા તે આવશ્યક છે

‘ખરાબ સંગ અને અશુભ ભાવોથી બચવાનો ઉપાય’ :-

સુગતની અસર, વાર્તાત્રાપ થાય કે ન થાય, તો પણ અવશ્ય થાય છે વિચારોનો પ્રભાવ સમીપસ્થ મનુષ્યો પર એવો થાય છે કે સાધારણ રીતે જાણવો મુશ્કેલ છે ખરાબ સગથી સદા દુર રહેવું જોઈએ વ્યવહારમાં દુષ્ટ-સગથી બચવા માટે પોતાના પ્રાણોની ગતિને સુધારવી પડે છે, પ્રથમ પૂરક કરતી વખતે આ ભાવના કરો કે હું શુદ્ધ-શુદ્ધ મુક્ત છું, અને રચક કરતી વખતે એવી ભાવના કરો કે મારા હૃદયમાંથી પ્રેમ અને શક્તિની ધારાઓ નીકળીને મારા શરીરની આસ-પાસ વિચાર જન્ય ગોળાકાર તેજનું આવરણ બનાવી રહી છે. એવી દ્રઢ ભાવના સદિત સાતવાર પૂરક, રચક કરવાથી એવું પાકું આવરણ થઈ જશે કે એના પર ખીજના અશુદ્ધ વિચારોનો જરા માત્ર પ્રભાવ નહિ પડી શકે. એવી જ રીતે સુતી વખતે પણ જો આવરણ બનાવાય તો ખરાબ સ્વપ્ના નહિ આવે અને નિદ્રા પણ મારી રીતે આવશે

તમે ત્યાં સુધી નિર્બળ અને દીનહિન દશામાં રહેશો, જ્યાં સુધી તમે તુચ્છ અને હવકા વિચારોને વશ રહેશો તમારે પોતાના મનમાં ઉચ્ચ ભાવોને, વિચારોને, આકાંક્ષાઓને જ સ્થાન આપવું જોઈએ

તમારે વાસનાઓને વશ ન થવું જોઈએ અને ન તેના તસ્ય થવું જોઈએ. પરંતુ પોતાના ઉત્તમ વિચારો દ્વારા મનને વશ કરી તેને પોતાનું ગુનામ બનાવવું જોઈએ મન અને ઈન્દ્રિયોનો વિજેતા જ સસારમાં સુખી બની શકે છે.

મનુષ્યમાદેવી અને આસુરી બન્ને શક્તિઓ વાસ કરે છે. જ્યારે આસુરી શક્તિનો ઉદય થાય છે ત્યારે માનવ વિવેક શૂન્ય બને છે, જેમ કે ક્રોધના આવેશમાં માનવ ભાન ભુલીને કંઈક અનર્થ કરી બેસે છે, ન કરવાનું કરી નાખે છે ક્રોધ જ્યારે મનમાં આવે છે ત્યારે એક પ્રકારનું વિષ ઉત્પન્ન થાય છે. એક માતાએ ક્રોધના આવેશમાં પોતાના બાળકને સ્તનપાન કરાવવાથી તે બાળક મરણને શરણ થયું. કેટલાક બાળકો મરણને શરણ ન થાય તો પણ એવી અવસ્થાની અસરથી માંદા તો જરૂર પડે છે. ભયના આવેશથી પણ માનવ ક્રોધ ક્રોધ વાર મૃત્યુને શરણ થાય છે જૈન દર્શનમાં શાસ્ત્રીય કથન છે કે સોમલ નામનો બ્રાહ્મણ જેણે ગજસુકુમાર નામના મુનીના મસ્તક પર માટીની પાળબાંધી તેમા આગ ભરી, મુની તો ધ્યાનસ્થ જ હતા. તે ધીર પાપ કર્મ કરનાર બ્રાહ્મણે જ્યારે કૃષ્ણનરેશને બેઠા ત્યારે તે હવે મને શી શિક્ષા દરશે એવો ભયનો વિચાર તેના મનમાં ઉત્પન્ન થયો અને તે ભયથી ત્યાજ ધરણી પર ઢળી પડ્યો અને મરણને શરણ થયો. તે મરીને નરકમાં ગયો ભયના વિચારથી અહિંઆ મૃત્યુની શિક્ષા થઈ અને ભવાન્તરમાં નરક યાતના ભોગવવી પડી. ભય, ક્રોધ, ચિંતા વગેરે વિચારોમાં એક વિષ ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ છે તે પ્રાણુઘાતક બને છે.

ઘણા માણસો ભય, ચિંતા, મોહ, ધનનો લોભ વગેરેથી ગાંડા પણ બની જાય છે. આ બધાનું કારણ મનોબળ નિર્બળ હોવાપણું છે. નિરાશાના વિચાર પણ એવા ઘાતક હોય છે. સંસારમાં નિત્ય પાંચસો આત્મઘાતના બલિદાન નિરાશા રક્તસીને આભારી છે એટલું જ નહિ પરંતુ પાંચસો મનુષ્ય આત્મઘાત કરે છે તો નિત્ય પાંચ લગ્નર મનુષ્ય નિરાશાવશ પાપન (ગાંડા) પણ બની જાય છે. તો પાપ વ્રાખ મનુષ્યો નિરાશાવાદી જીવતા છતાં મરેલા જેવા હોય છે અને ઘણાને તો નિરાશાના વિચારોથી જ સંસાર શૂન્ય પ્રતીત થાય છે અને તેઓને રાત દિન એન જ પડતું નથી. એક ત્રિમય નામનો માણસ જિદગીથી એટલો બધો અકળાઈ ગયેલો કે ન

પૂછો વાત જીવનમાં એને ચારે તરફ અંધકાર અંધકાર જ દેખાતો હતો. જ્યાં જ્યાં ત્યાંથી પાછો પડે વેપાર કર્યો તો વેપારમાં ખોટ ગઈ. દોસ્તો એવકા નીવડ્યા એકાર થતા સગા-સ્નેહીઓએ સાથ છોડી દીધો. ક્યાં જવું ? શું કરવું ? કોને દિલ્લીની વાત કરવી ? આવા અનેક પ્રશ્નો એના મનમાં વ ટોળિયાની જેમ ધુમરાવા લાગ્યા. મધદરિયે નાવડું આમતેમ ફગોળાય એમ એનું જીવન નાવ ફગોળાવા લાગ્યું. એની આત્મશ્રદ્ધા જોડી ગઈ. જીવન એને ભારરૂપ લાગવા માંડ્યું જીવન અકાશ થઈ ગયું. 'આવું જીવન જીવવું એના કરતાં તો આત્મહત્યા કરીને ચિરનિદ્રામાં પોઢી જવું સારું' એમ એને લાગવા માંડ્યું. સ્મિથને નિરાશાએ ઘેરી લીધો. જે એકવાર નિરાશાના કીચડમાં ફસાય છે તે દિનપ્રતિદિન વધુ ને વધુ જીંડો કુતરતો જાય છે. ડોને સાચું જ કહ્યું છે કે 'નિરાશા એ નર્કનો કીચડ છે' સ્મિથ નિરાશાના કીચડમાં જીંડો ને જીંડો ખૂંપવા લાગ્યો. આખરે એણે આપઘાત કરીને જીવનનો અંત આણવાનો નિશ્ચય કરી લીધો બજારમાંથી ઝેરની એક બાટલી ખરીદી, શહેરથી દૂર જંગલના એકાંતમાં જઈ આત્મહત્યા કરવાનો સંકલ્પ કરી એ ઘેરથી નીકળ્યો. રસ્તામાં સ્મિથને અજબ જેવો અનુભવ થયો

રસ્તામાં એક અધમાર્ગ પુષ્પ ઝૂમખાંતે હૃદય સરસા આપી રહી હતી એની આગળીઓ પુષ્પો પર ફરી રહી હતી. આખમાથી અશ્રુ સરતા હતા સ્મિથ ઘડીભર તે અધ સ્ત્રીને જોઈ જ રહ્યો

મુખપર કેવો અનેરો આનંદ છે ! આખમાથી સ્નેહાશ્રુ ટપકે છે આ જોઈને સ્મિથ તો દિંગ થઈ ગયો 'ચારે આ અધ નારી પુષ્પો સાથે આટલો બધો પ્યાર કેમ કરે છે ? આખમાથી અશ્રુ કેમ સરે છે ?' સ્મિથે પૂછ્યું 'બહેન ! આપની આખમાં આસુ કેમ છે ? ભાઈ ! આખમાં આસુ છે, પણ તે આનંદના છે પ્રભુએ કેવાં સુંદર પુષ્પો સર્જ્યા છે ! હું તેને જોઈ શકતી તો નથી પણ એની કોમળતાનો અનુભવ તો કરી શકું છું

‘પ્રભુએ મને આખ આપી હોત તો આ આનંદ ઓર હોત’

‘આપનું શુભ નામ?’ સ્મિથે પૂછ્યું

‘મારું નામ હેલન કેનર?’

હેલન કેનરનું નામ સાબળતા જ સ્મિથ આંખો બંધી ગયો. એના હૃદયમાં ફિરણ પ્રગટ્યું ‘અરે ! આ અંધ વૃક્ષ સ્પર્શથી પણ આતો અનેરો આનંદ માણી શકે છે. ત્યારે મારા તો સર્વ અંગો સાબળસમા છે. અંગેઅંગમાં યોગન કબરાય છે. એક થોડી વિટબણાઓથી હું અકળાઈ ગયો?’

એ જ પળે સ્મિથે ઝેરના શીશી પથરા સાથે અકાળીને ભાગી નાખી. અવાજ થતા હેલને પૂછ્યું, ‘કેમ ભાઈ, ? શું કુટ્યું ?’

સ્મિથે દિલની વાત કરી એટલે હેલને કહ્યું ‘ભાઈ? તમે એમ કહો છો, કે હું એકાર છું, મારી પાસે પૈસા નથી, સગા સનેહી મારી સાથે સઅંધ રાખતા નથી એટલે શું ઝેર પીને જીવનનો અંત આણી દેવો! પાસે પૈસા ન હોય એ ગરીબાઈ નથી, પણ જીવન જીવવાનો ઉત્સાહ ન હોય તે સાચી ગરીબી છે’

હેલનના પ્રેરક શબ્દ સાબળતા જ સ્મિથના અંતરમાં જામેલાં નિરાશાના વાદળો વિખરાઈ ગયાં આશ્વાનો સ્વરજ સોળે કળા એ પ્રકાશી કોઈએ એને જીવનની કેડી જડી ગઈ જીવન આનંદમય બની ગયું સ્મિથને તો દેવચોગે હેલનનો ભેટો ચઢી ગયો. પણ સ્મિથ જેવા અનેક નવ યુવાનો આત્મહત્યા કરીને જીવનનો અંત આણતા હોય છે એવા સત્તાવાર આકડા છે કે દર વર્ષે એક લાખથી વધુ માણસો આત્મહત્યા કરીને જીવનનો અંત આણતા હોય છે આનો અર્થ એ થયો કે દર ત્રણ મિનિટે એક માણસ આત્મહત્યા કરે છે

આ આત્મહત્યાનું મનોવૈજ્ઞાનિક વિશ્લેષણ તો કોઈએ નથી કયું, પરંતુ એમાંથી નેવું ટકા લોકો નિરાશાને લઈને આત્મહત્યાને પથે વળતા હોય છે.

થોડાંક વરસો પહેલા ન્યૂ યૉર્કમાં એક યુવાન સંગીતકારે આત્મહત્યા કરી હતી. આત્મહત્યાના કારણોની તપાસ કરતા જણાયું કે તે અત્યંત નિર્ધન હતો. વૈજ્ઞાની જરૂર પડતા તેણે પોતાની પ્રિય વાયોલીન એક જણને ત્યાં ગીરવે મૂકી વાયોલીન વિના એને ચેન પડે નહિ અને વાયોલીનને છોડાવવા જેટલા વૈજ્ઞા બેગા થય નહિ. જ્યારે એને કોઈ આશા રહી નહિ ત્યારે આત્મહત્યા કરીને જીવનનો કરણ અંત આણી દીધો.

કોઈ દેવુ ન ભરાતાં નિરાશા થઈને આપઘાત કરે છે. કોઈ બેકારીથી કંટાળીને, કોઈ પ્રેમલગ્નમાં ભંગ પડતા, કોઈ વેપારમાં નુકસાન થવાથી, કોઈને શુશીલ પત્ની ન મળવાથી, કોઈ ગૃહ કલેશથી કંટાળીને, આમ અનેક કારણોને લઈને લોકો આત્મહત્યા કરતા હોય છે. દરેકના જીવનમાં સંઘર્ષ પૂર્ણ ક્ષણો તો આવવાની જ. સંઘર્ષ નથી તો જીવન નથી. સંઘર્ષોનો સામનો કરવામાં જ સાચી વીરતા છે.

ઉત્તર ફ્રાન્સનો એક સેનાપતિ અનેક યુદ્ધો લડ્યા પછી એક વખતે શાંતિથી બેઠો હતો. ત્યારે તેના એક મિત્રે વાતમાંથી વાત નીકળતાં પ્રશ્ન કર્યો; ‘તમે તો આખું જીવન યુદ્ધમાં જ વિતાવ્યું છે. કહો બેઠાએ, સાચી વિરતા કયા યુદ્ધમાં દાખવી?’

સેનાપતિ તો ઘડીભર મિત્રની સામુ જોઈ જ રહ્યો મદ રિમત કરીને કહ્યું ‘ભાઈ, સાચી વિરતા શસ્ત્રયુદ્ધમાં છે જ નહિં. ‘ત્યારે વીરતા કયા યુદ્ધમાં છે!’ મિત્રે આતુર બનીને પૂછ્યું. ‘સાચી વીરતા જીવન-યુદ્ધમાં છે ઇશ્વર-પર વિશ્વસ રાખીને અનેક પ્રકારની નિરાશાઓમાં ઝૂઝતો ઝૂઝતો જે જીવન જીવે છે એ સાચો વીર છે.’

એક યુવાન સૈનિકનું નામ હતું માઇક. એકવીસ વર્ષની એની વય અને ૧૯૪૮માં ઇઝરાયેલ અને આરબ રાજ્યોના યુદ્ધમાં એણે પોતાની આખો ગુમાવી છતાં એના મુખ પર પ્રસન્નતાની એજ ઝલક હતી. આખની સારવાર માટે લશ્કરી હોસ્પિટલમાં તેને દાખલ કરવામાં આવ્યો. ત્યાં પણ અન્ય દર્દીઓની સાથે હસી ખુશીથી મજાકો કરતો. પોતાને મળતી સીગરેટો અને ચોકલેટો અન્ય સહ સૈનિકોને આપી દેતો.

માઇકને દષ્ટિ આપવા માટે ડોક્ટરોએ અનેક પ્રયત્નો કર્યા, પણ

સફળ ન થયા. પ્રેમાળ અને પ્રસન્ન મુખ આપકને સાચી પ્રજ્ઞાત કહેતા
 ડોક્ટરો અચકાતા હતા. આખરે ડોક્ટરે મૌન તોડ્યું. 'માઇક તને
 એક વાત કહેતાં જીબ ઉપડતી નથી.' માઇકે હસતા હસતાં કહ્યું. 'ડોક્ટર!
 આપ શું કહેવા માગો છો. એનું અનુમાન હું કરી શકું છું. આ આખે
 હું ફરીથી દુનિયા નહિ જોઈ શકું એમ જ કહેવા ઇચ્છો છો ને? પણ
 મારે દુઃખી થવાનું કે નિરાશ થવાનું કે કંઈ કારણ નથી. એ વાત સાચી
 છે કે નહીં આખોતી શક્તિ જીભાવી છે. માણસ હું. સારી રીતે સાંભળી
 શકું છું. આમારે શરીર સશક્ત છે. હું સારી રીતે આંધી શકું છું. મારા
 બંને હાથ સારી રીતે કામ કરી શકે તેમ છે. મછી મારે નિરાશ થવાની
 શી જરૂર છે? મેં આખો જીભાવી છે. તો સરકાર મને કોઈ ઉદ્યોગ
 શીખવવા માટે સહાય કરશે. એમાંથી હું મારી આર્થિક મેળવી શકીશ
 આખો જતાં હું મારા જીવનને કાલેવા રાહ જોઈ લઈશ.' તો ડોક્ટર
 ડોક્ટરે તો મહાકવિ વાત સાંભળીને ઇંકડું ને થઈ ગયા.

આખો તો 'રંત' જણાવે છે. આખોતો જીવન ક્ષેત્રકાર મંથન થતી
 જાય છે-પરવશ બની જાય છે. છતીયાં માઇકે જરી પણ નિરાશ ન થયા.
 અને આખોતે પ્રેમાશ્રમ માની સુધી પહોંચી ગઈ હોય, ક્યાંક મેં પાંચ
 હજાર રૂપિયા લઈને જઈ જાય હોય, અકસ્માતે મારી પડી ગયું હોય, મેલકતે
 લૂંટાઈ જાય હોય ત્યાં આખોતે આપણે દુઃખમાં ડૂબી જઈએ છીએ કે નહિ?
 મનમાં એવી નિરાશા આપી જાય છે કે શું કરવું ને શું ન કરવું.
 નિરાશાએ જીવન જાગતું મોત જીવે છે. નિરાશા સૌ માટે અનિચ્છનીય
 છે એનાથી જીવનની ગતિમાં એક સિત્ત જરૂરી અને અનપેક્ષિત રકાવેટ
 આવી જાય છે. આને કાનેક નિષ્કળતાઓ મળ્યા છતાં સાચો મનુષ્ય એ
 જ છે જેને કદી હિંમત હારતો નથી. અનુસ્મૃતિનું વચન છે કે સ્તમે
 તમારી નિષ્કળતા પર શરૂ માલુમ હોય જીવન છે તો નિષ્કળતા આવવાની
 જ. પરંતુ નિષ્કળતા મળે ત્યારે તો નિરાશ ન થતા, દિગ્વિખિત ઉત્સાહ
 અને શક્તિથી સંકળતા માટે મોડી પડે છે. પ્રયત્ન કરતા કરતા
 પડી જવામાં નાનકું નથી, પણ પડ્યા પછી પણ જે પડ્યો રહે છે
 તેણે શરૂ થઈ જાય છે.

પહેલાં આખરે તોય જીવન લક્ષ્ય સુધી અતિમ ધ્યેય પર
 ન પહોંચી શકાય હોય સુધી તમે આમારું ધિરેલું લક્ષ્ય ન બંદોલ્યા
 સુધી તમે એ માગે જવાનું ચાલુ જ રાખો.

એક નાનો છોકરો સડસડાટ બરફ પર ચાલ્યો જતો હતો. એ જોઈને એક મોટો માણસ ખૂબ પ્રભાવિત થયો અને પૂછ્યું. ‘અહ્યા છોકરા, તું તો બરફ પર સરસ ચાલી શકે છે, આ તું શીખ્યો કેવી રીતે?’ બાળકે હસતાં હસતાં કહ્યું. ‘એમાં શીખવા જેવું શું છે? આ તો ખૂબ સહેલી વાત છે. જ્યારે જ્યારે હું પડી જતો, ત્યારે ત્યારે જિભો થઈને ફરી પાછો ચાલવા લાગતો અનેકવાર પડ્યો અને અનેકવાર જિભો થયો. આમ કરીને હું બરફ પર ચાલવાનો અભ્યાસ કરી શક્યો. નિષ્કળતા મળતાં જો હિંમત હારી જાય છે તે જ સાચા અર્થમાં હારી જાય છે, એક હિંમતી શોક કથામાં આવે છે કે યુદ્ધમાં પરાજિત થયેલા એક સેનાપતિએ પોતાના પરાજયની વાત એની પત્નીને કરી પતિદેવના મુખ પર ઘેર નિરાશા જોઈને પત્નીએ ધીમે રહીને કહ્યું. ‘તમે જ સમાચાર આપ્યા એના કરતા પણ માહા સમાચાર મારી પાસે છે.’ ‘એમ, એવા કયા માહા સમાચાર છે?’ સેનાપતિએ ગભરાટ ભર્યા સ્વરે પૂછ્યું.

‘તમે રણમેદાનમાં હાર પામ્યા એ વાત તો મેં સાંભળી પણ મને એમ લાગે છે કે તમે હિંમત હારી ગયા છો કહો, એ હાર મોટી કે આ?’ ‘માનવ જ્યારે હિંમત હારી જાય છે, નિરાશ થઈ જાય છે, ત્યારે પોતાની સર્વ શક્તિ ગુમાવી દે છે. ગભરાઈ જવું અને હિંમત હારી જવી એ વીરનું લક્ષણ નથી. વીર અને સાચો મદદ તો એ છે કે જે આત્મવિશ્વાસ દ્વારા જમાનાને પલટાવી દે છે.’ નિરાશા માનવનો મોટો શત્રુ છે અને ઇશ્વરનો અભિશાપ છે. મનુષ્યની ઇશ્વરી શક્તિઓના નાશ માટે સૌથી મોટું કારણ નિરાશા છે. જે એકવાર નિરાશામાં ઘેરાય છે એને બીજું કાંઈ સૂઝતું નથી. એની વિવેક શક્તિ નષ્ટ થઈ જાય છે જેને આ ધાતક બિમારી લાગુ પડે છે એનાં તન અને મન બંને નબળા થઈ જાય છે. આવા સંજોગોમાં આપણામાં

અદ્ભુત આત્મવિશ્વાસ નહિ હોય તો આપણે પથબ્રષ્ટ થઈ જઈએ છીએ. જાણીતા લેખક સ્ટીવન્સન લકવાની ખીમારીથી વરસેા સુધી પીડાતા રહેલા. લકવો એવો કે બીજાની સહાયતા વિના માથું પણ હલાવી શકે નહિ. શરીરમા વેદનાનો તો પાર નહિ આટલી બધી શારીરિક યત્રણાઓ વચ્ચે પણ મનની સ્વસ્થતા એવી ને એવી હતી. હાલવા માટે અશક્ત એવા આ માણસે એવી તો ગજબની સાહસ કથાઓ લખી કે દુનિયા દંગ થઈ ગઈ તનની નબળાઈ મનને નબળું ન બનાવી શકે એવી ખાતરી એણે જગતને આપી.

તન રોગથી ઘેરાય તો કંઈ હરકત નહિ. મનમાં નિરાશાના વાદળો ઘેરાવા ન દેતા. નિષ્ફળતા, નિરાશા, નિર્ધનતા જે કાંઈ આવે છે તે મનમાંથી જ આવે છે જેના મનમાં નિરાશા છવાઈ જાય છે તેની માનસિક-શક્તિઓનો નેતા 'સાહસ' હારી જાય છે.

એની નિષ્ફળ શક્તિ સમાપ્ત થઈ જાય છે. નિરાશ થયેલો માનવ કોઈ પણ વિષય પર સારી રીતે વિચાર કરી શકતો નથી. તેની તર્કશક્તિ મદ પડી જાય છે, ઉત્સાહ મંદ પડી જાય છે. 'ગરીબાઈ, સકંટો અને મુસીબતોની સામે આથ બીડતાં બીડતાં મનરોએ એટલું તો અશ્વર્ય મેળવ્યું' કે જેનારોએ તેની અદેખાઈ કરવા લાગ્યા મનરોએ કંટાળીને પોતાનો પ્રયત્ન ત્યજી દીધો હોત, તેણે કંગાનિયતથી કંટાળીને આત્મહત્યા કરી હોત, તો આટલો કીર્તિવાળો શ્રીમંત અને મહાન ન જ બનત'

આ મનરોનો દાખલો ટાકીને હેરિયટ લખે છે કે, 'જ્યારે તમે મુશ્કેલીમા આવી જાવ, એટલી તો પીડા ભોગવવી પડે, કે તમને અંતે ખાતરી થઈ જાય કે હવે એક ક્ષણ પણ ટકી શકાય તેમ નથી. તો પણ તમે તમારા પ્રયત્ન છોડી દેશો નહિ, કારણ કે બરાબર તે જ સમયે તમારા ભાગ્યનું ચક્રકર તમારી તરફેણમાં ફરી જવાનું નહિ હોય તેની ખાતરી ?'

સાત બાળકોના પિતા અને સાઠ વર્ષના વૃદ્ધ ડેનિયલ ડીફેને એક પત્રકાર તરીકે ક્યાંય તોફરી મળતી ન હતી એણે હતાશ થઇને નવલકથાઓ લખવા માંડી. બાર વર્ષમાં નવ નવલકથાઓ લખી. પણ આ નવલકથાઓનો કોઇ વાચક ન મળે, છતાંય તે જરાય નિરાશ ન થયો, એણે પોતાની કલ્પન ચાલુ જ રાખી ‘લોકો વાંચે કે ન વાંચે, મારે માફ સાહિત્ય લખવું જ છે. જગત ભલે ભૂલે, ઇશ્વર સારા કામ કરનારને કદીય ભૂલતો નથી.’ એવા વિશ્વાસ સાથે પોતાનું કામ ચાલું રાખ્યું.

આખરે ‘રોબિન્સન ક્રૂઝો’ લખી ત્યારે તેના ભાગ્યનાં દ્વાર ખૂલી ગયાં તે સફળતાના શિખરે જઇને બેઠો. એક જ વર્ષમાં રોબિન્સન ક્રૂઝોની આઠ આવૃત્તિઓ પ્રગટ થઇ દુનિયાની એકેએક ભાષામાં એનું ભાષાંતર થયું. એકત્રા અમેરિકામાં એની પચીસ લાખ નકલો વેચાવા પામી આ ઉપરાંત બાળકો માટે આ પુસ્તક જુદી જુદી અનેક રીતે લખાયું તે જુદું.

આવો જ પ્રસંગ એમેરિકાના મહાન કવિ એડવર એક્ઝન પોતો છે. એણે ગરીબાઇમાં દારણ દુ ખ વેઠેલું. કેટલાક વર્ષો સુધી એમણે લખ લખ જ કયું, પણ કોઇ નજર નાખવા તૈયાર નહિ. શરૂઆતમાં એની કાકી અને પાછળથી એની સાસુ હસ્ત પ્રતો લઇને તંત્રીઓ અને પ્રકાશકોને બારણે ધક્કા ખાય.

ઘણાં પ્રકાશકો અને તંત્રીઓ હસ્ત પ્રતો હાથમાં પકડવાની પણ ના પાડી દેતા. આ નિષ્ફળતાથી કવિના મનમાં ઘેર નિરાશ વ્યાપી ગઇ. આવા સકટો સમયે નિરાશ ન થશો નિરાશ થઇને મરણ શરણ થવું અગર મરવાને વાંકે જીવવું તેના કરતા ઇશ્વર પર વિશ્વાસ રાખીને, આગળ વધવું.

કહ્યું છે કે લાખો નિરાશામાં અમર આશા છુપાયેલી છે. એ આશાના કિરણને પકડીને ઇશ્વરના વિશ્વાસે પોતાની જીવન નૈયાને હંકાર્યે રાખો અંતમાં તમારો વિજય જ છે. સદા મનમાં એ વાક્યોને રટો કે કાલ્પની મને ચિંતા નથી, ફિકર નથી, હું નિશ્ચિંત છું. સર્વથા સર્વ પ્રકારે મારી જાતને સ્વાધીન છું. મારો સસાર આશા, ઉત્સાહ ને શ્રદ્ધાના સોનેરી તારોથી નિર્માયો છે. ભયના ભૂતોની રમશાન ભૂમી નથી. નિરાશાના ઘૌર વાળોમા પણ મનમા કહો કે મારો વિજય જ છે, જરૂર મને સફળતા મળશે, ઇશ્વર મારી સહાયતા કરશે. પ્રભુ જે કરે છે તે સર્વ ભલા માટે જ કરે છે. આ પરિસ્થિતિમાં પણ મારું કંઈક શ્રેય થવાનું સર્જાયું હશે. આવા આવા વિચારોથી નિરાશાના વિચારોને હાંકી કાઢો જરૂર તમે સફળ થશો. એ ભાવને મનમાં દટતાથી ધારણ કરો. અને નિરાશાને ખ ખેરી નાંખો. જેના વિચાર સદા પ્રસન્નતાથી પૂર્ણ અને ઇશ્વરાભિમુખ રહે છે તે ઉન્નત થાય છે અને જે સદા શોક પૂર્ણ અને ઇશ્વર વિમુખ રહે છે એના અધઃપતનમાં કંઈ સુદૃઢ નથી. તે સર્વ વ્યાપક પરમાત્માની સાથે સર્વ વિચારોને જોડી દેવાથી જ સર્વ પ્રકારના સુખ મળે છે અને જીવન ઉન્નત બને છે અને સર્વ અનિષ્ટોનો નાશ થાય છે. ઇશ્વર પર વિશ્વાસ કરો અને સુખી બનો. દુઃખ માત્રથી છુટવાનો આ એક માત્ર સરસ ઉપાય છે. જ્યાં સુધી ઇશ્વર પર પૂર્ણ વિશ્વાસ હોતો નથી ત્યાં સુધી જ માનવ મનમાં ભય, શોક, નિરાશા ચિન્તા આદિ મનોવિકારો નિવાસ કરે છે અને તેથી માનવ દુઃખી થાય છે.

આ બધા દુઃખોનું કારણ એક માત્ર સ્વાર્થ જ છે. એજ નાસ્તિક છે અને એજ આત્માને અધોગતિમાં લઇ જનાર તથા બધા દુઃખોનું મૂળ છે. ભય, ચિન્તા વગેરે કરવા એ પાપ છે જેને ઇશ્વર પર વિશ્વાસ નથી હોતો તે જ ભય, ચિન્તા વગેરેને મનમા રથાન આપે છે. ભય

અને ચિન્તા કરનારને ઈશ્વરના અસ્તિત્વમા શંકા હોય છે. આવી માનસિક હાલત જ સર્વ પ્રકારની નિર્બળતા અને નિરાશાની જન્મભૂમિ છે. કેમકે કાર્યસિદ્ધિ માટે જે માનસિક બળની આવશ્યકતા છે તેનો એમાં અભાવ છે, એથી આ લોક કે પરલોકના કાર્યમાં કોઈ પ્રકારની સફળતા પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી.

વિચારોમાં તે શક્તિ ગુપ્તપણે રહેલી છે, કે જે દ્વારા સસારનું સ્વરૂપ પણ બદલાવી શકાય છે. જીવનરૂપી ક્ષેત્રમાં વિચાર એક બીજા રૂપ છે. જે કાંટો વાવવામાં આવશે તો ગુલાબ એમાંથી કેવી રીતે મળશે ? એવી જ રીતે જેવા આપણાં વિચાર તેવાજ તેના ફળ મળશે. આથી આપણે ગુલાબ જ કેમ ન વાવીએ. શુભ વિચાર રૂપી ગુલાબનું વાવેતર કરવાથી જ આપણને શુભ કર્મરૂપી ગુલાબનો પાક અવશ્ય મળશે. કહેવાની મતલબ એ છે કે મનુષ્ય પોતાના વિચારોના બળ વડે ગમે તેટલો ઉન્નત બની શકવાને સમર્થ છે. માટે વિચારોની શક્તિને એકવાર બરાબર જાણી લેવી જોઈએ. સંસારમાં જે જે લોકો દુઃખની ગર્તામાં પડેલા છે, એ એમના વિચારોનું જ પરિણામ છે. જે કોઈ બીજાનું અહિંત કરીને સુખી થવાની ઇચ્છા રાખે છે તે પોતાના માટે જ દુઃખના બીજ વાવે છે. અજ્ઞાનતાથી તે તેને જાણી શકતો નથી.

પ્રકરણ ૫ મું વિચાર-પરિવર્તન

જીવનને સુધારવા માટે શાન્તિ પૂર્વક સ્થિર મન કરીને એકાન્તમા બેસીને વિચારો કે અમારામાં ક્યા ક્યા દોષો છે, જેથી અમારું જીવન અશાન્ત બનેલું છે અને અમે ઉન્નતિ કરી શકતા નથી. આમ વિચારતા જે જે દોષો જણાય, એને એક કાગળ પર લખી લ્યો. ત્યાર પછી એની સામે તેનાથી વિરોધી સદગુણોને લખો. ત્યારબાદ જ્યાં સુધી બને,

એ પ્રતિકુલ વિચારોને પોતાના મનમાંથી બહાર કાઢી મૂકો. અને એને બદલે તમે જે જે સદ્ગુણોને ધારણ કરવા ઇચ્છતા હો તેવા વિચારોનો અભ્યાસ કરો. અર્થાત્ — અસત્યને બદલે સત્ય, અશાન્તિને બદલે શાન્તિ, ભયને બદલે નિર્ભયતા, નિરાશાને બદલે આશા, ઉદાસીનતાને બદલે પ્રસન્નતા, નિરસાહને બદલે ઉત્સાહ, રોગને યઃ પ્રે નિરોગતાના વિચારોનો અભ્યાસ કરો. વિચારોને બદલવાનો અને અતુકલતા પ્રાપ્ત કરવાનો આ જ રાજમાર્ગ છે. દીર્ઘકાળ સુધી નિરંતર અભ્યાસ કરવા માટે ધૈર્ય અને શ્રદ્ધા, ઉત્સાહની પરમાવશ્યકતા છે. તો જ અભ્યાસ થઈ શકે અને ખતીલો અભ્યાસી જ વિજ્યને વરી શકે છે. તેમાં સદેહને, સ્થાન નથી અભ્યાસ નિરંતર કરવો જોઈએ. જે ચાર દિવસ અભ્યાસ કર્યો વળી છોડી દિધો વળી થોડા દિવસ કર્યો વળી છોડ્યો એમ ન ચાલે. અંતર રહિત દીર્ઘકાલ સુધી અભ્યાસની જરૂર છે, અને તે પણ ઉત્સાહ પૂર્વક, કદાચ થોડા દિવસ તો કંઈ જ સમજ નહિ પડે અને જે દોષ તમારામાં છે તે તેવો જ જણાશે. પરંતુ સમય જતાં, તેવો પ્રસંગ આવતા વિચાર આવશે. જેમ કે જો તમે ધૈર્યતાનો અભ્યાસ કરતા હશો તો એમ થશે અરે મારે ધૈર્ય રાખવું જોઈએ. તો પણ તમે અભ્યાસને ચાલુ જ રાખો. જે દોષ છે તે નિર્ણય થતો જશે. અને જે ગુણનો અભ્યાસ કરો છો તે દિનપ્રતિદિન સખળ બનતો જશે. અને એક દિવસ તમે જોશો કે જે ગુણનો તમે અભ્યાસ કરતા હતા તે તમારા સ્વભાવ રૂપ બની જશે. ઉપર બતાવેલ અભ્યાસને બદલે નીચે બતાવેલ ક્રમાનુસાર પણ અભ્યાસ થઈ શકે છે. અને સદ્ગુણોને વિકસાવી શકાય છે. ધારો કે તમારે કરુણાનો ગુણ પ્રાપ્ત કરવો છે તો પ્રભુ મહાવીરની કરુણાનો વિચાર, મનન, ચિંતન કરો. જો તમારે હૃદયમાં ઉભરાનો અમાપ દાનનો ગુણ પ્રાપ્ત કરવો હોય તો દાનવીર પુરૂષના જીવન પર ચિંતન, મનન કરો. જો તમારે ધૈર્યનો ગુણ પ્રાપ્ત કરવો હોય તો

મહાત્મા ગાંધીના જીવનનું ચિંતન મનન કરો. જો તમારે ક્ષમાનો ગુણ પ્રાપ્ત કરવો હોય તો ચઢનખાળાજીના જીવનનું ચિંતન, મનન કરો. એવી રીતે મહાન આત્માઓના ગુણોનું સ્મરણ ચિંતન, મનન કરવાથી પણ એ ગુણો ક્રમશઃ તમારામાં પ્રગટ થશે. તેમજ ઇશ્વરી સત્તામાં વિશ્વાસ રાખીને મનનો એવો ભાવ બનાવી લેવો જોઈએ કે કુદરત જે કરે છે તે આપણા ભક્ત માટે જ કરે છે. ધૈર્ય વિપત્તિ કે સંકટમાં પણ તે જ ભાવને ધારણ કરી રાખો કે કુદરતમાં અન્યાય હોય જ નહિ તે જે કરે છે તે બધું અમારા ભક્ત માટે જ કરે છે અને પછી જુઓ કે મનમાં કેટલી શાન્તિ રહે છે. જેમકે એક રાજા હતો, તેનો પ્રધાન પ્રભુ પર અટલ વિશ્વાસ રાખનાર હતો એક સમયે રાજાના હાથની આંગળીમાં દર્દ થયું. ઉપચારો ઘણા કર્યા પણ આરામ થયો નહિ. છતાં પ્રધાન તો એમ જ કહે કે કુદરત જે કરે છે તે આપણા ભક્ત માટે જ કરે છે. રાજા વિચારે છે મારા હાથમાં દર્દ થયું તેમાં કુદરત શું ભલું કરે છે. તેણે પ્રધાનને કહ્યું આ મારું દર્દ થયું છે તે તો પ્રત્યક્ષદુષ્કર્મ છે છતાં તમો કહો છો કે કુદરત જે કરે છે તે ભલા માટે છે તો આમાં શી ભલાઈ છે. પ્રધાને કહ્યું, પ્રત્યક્ષમા તો કંઈ ભલાઈ નથી જ દેખાતી છતાં તેના સંદર્ભમાં જરૂર કંઈક ભલું થવાનું સરખાયેલ જ હશે. એ નિશ્ચિત વાત છે. કુદરત જે કરે છે, તે માનવીની ભલાઈ માટે જ કરે છે તેમા સદેહને સ્થાન જ નથી. કુદરતમા અન્યાય હોય જ નહિ સમય જતાં રાજાનો રોગ વૃદ્ધિને પામ્યો. ડોક્ટરોનો એવો અભિપ્રાય હતો કે જો તે આંગળીનું ઓપરેશન કરવામાં નહિ આવે તો તેનું ઝેર વધતા હાથમા અને પછી શરીરમાં વ્યાપી જશે. તેથી રાજાએ આંગળીનું ઓપરેશન કરાવી નાખ્યું. છતાં પ્રધાન તો એમ જ કહેતો હતો કે કુદરત જે કરે છે તે માનવીની ભલાઈ માટે જ કરે છે તમોને સમય આવ્યે જરૂર તેની ખાતરી થશે. પરંતુ રાજાને એના વચન પર જરા માત્ર પણ વિશ્વાસ થતો

નહોતો. આ વાત તો વિસાડે પડી ગઇ. એક સમયે રાજા શિકાર કરવા ગયો. ત્યાં સંયોગાવશાત્ તેના સવારોથી છુટો પડી અરણ્યમાં દૂર નીકળી ગયો, ત્યાં તેને લૂંટારાઓએ પકડી લીધો તે લૂંટારાઓ કાળી માતાના ભક્ત હોવાથી રાજાનું અલ્પિદાન કાળીમાતાને આપવા ઇચ્છતાં હતા, અલ્પિદાનનો સમય થતાં રાજાને ત્યાં હાજર કરવામાં આવ્યો. તપાસ કરતાં રાજાની આંગળી કપાયેલી હતી. ખંડીત અંગવાળાનું અલ્પિદાન અપાય નહિ અને તેથી રાજાને છોડી દેવામાં આવ્યો. રાજાએ સ્વગૃહે આવીને પ્રધાનને કહ્યું, ‘તમારૂં વચન આજે સત્ય થયું છે કે કુદરત જે કરે છે તે માનવની ભલાઈ માટે જ કરે છે.’ જો આજ મારી આંગળી કપાયેલ ન હોત તો મારા જીવનનો અવશ્ય નાશ થાત. આંગળી કપાઈ, ઓપરેશન કર્યું ત્યારે મેં તમારી વાતને માની ન હતી અને તમારા પર મારા મનમાં નારાજી ઉપજી હતી. પણ આજ તમારા વચનની સત્યતા મારા મનમાં નારાજી ઉપજી હતી. પણ આજ તમારા પ્રમાણે વિશ્વાસ કરીશ.’

આવી રીતે કોઈપણ આવલમ્બન ગ્રહણ કરીને દુઃખ, ચિંતા, શોકાદિ વિકારોને સર્વથા ભૂલી જાઓ અને સદ્ગુણોને ધારણ કરો, જેથી તમારું તેજ વધી જશે. જો કે આગળ બતાવ્યું છે તે પ્રમાણે સારા વિચારોની અસર ધીમે ધીમે થાય છે માટે ઉતાવળ કરવાની જરૂર નથી. વારંવાર સારાં વિચારોને કર્યા કરવાની જરૂર છે. વિચારોનો એ સ્વભાવ છે કે એનો આદર કરો તો તે પૃષ્ઠ થશે અને એને ધૂલકારી નાંખશો તો ચાલ્યા જશે, નષ્ટ થઈ જશે. એટલા માટે જે વિચારો સુખદાતા છે એનું વારંવાર ચિંતન કરો અને જે દુઃખદાતા છે એને ભૂલી જવાનો પ્રયત્ન કરો તો તે નષ્ટ થઈ જશે. જે વિચારોને તમે પૃષ્ઠ ફેલદાતા બનાવવા ઇચ્છતા હો એને પ્રાતઃસાયં ૧૫ વાર સ્મરણ કરો. જપ કરો.

ચિંતાથી મુક્ત થવા માટે, નિવૃત્ત થવા માટે, ચિંતાજનક વિચારોને દૂર કરી એના વિરોધી વિચારોને સ્થાપન કરો. જેથી મન સદા પ્રસન્ન રહેશે અને આત્મબળની વૃદ્ધિ થશે, વિદ્યાન જેમ્સ એક્લન લખે છે કે સુખદુઃખનું કારણ ન ક્રોધ દેવતા છે, ન પ્રારબ્ધ તથા ન પરિસ્થિતિ છે, પરંતુ કેવલ માનવીય મનના વિચારો જ એ બધાનું કારણ છે.

અપ્રસન્નતાને દૂર કરવી હોય તો, વિચારોને પત્તટી નાખો. મનુષ્ય કાર્યને બદલી શકતો નથી, પરંતુ કારણને બદલી શકે છે. વિચારોને બદલી દેવાથી સ્વભાવ બદલાઈ જાય છે. અને સ્વભાવને બદલવાથી પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ એક મનુષ્ય ધનવાન છે, એને ચોરનો સદા ભય રહે છે તે ચોડીદાર રાખે છે, તો પણ તે રાતના ભયભીત રહે છે. શાન્તિથી નિદ્રા આવતી નથી બીજો પણ એક ધનવાન છે, જે સર્વ પ્રાણી માત્રને તે પોતાના મિત્ર ગણે છે. સર્વ સાથે પ્રેમ કરે છે, બધાની સહાયતા કરે છે, દાન ધર્મ કરે છે, ધનનો સદ્વ્યય કરે છે, તે પોતાની રક્ષાનો ભાર ઇશ્વરને સોંપીને સદા નિર્ભય રહે છે. ક્રોધનો તેને ભય નથી. 'અભય હોહિ જો તુમહે ડરાહી.'

ઉપરોક્ત બંને જણા પાસે ધન હોવા છતાં એક સુખી છે અને બીજો દુઃખી કેમ છે? કેવળ પોતાના વિચારોને કારણે. એક સંકુચિત વિચારવાન તથા સ્વાર્થી છે, બીજો ઉદાર વિચારવાળો અને પરમાર્થી છે, પરોપકારી છે. વિચારોના પ્રભાવથી એક મહાદુઃખી અને બીજો મહાસુખી છે. આ જગત વિચારોનું જ સ્થૂલ રૂપ છે. પ્રત્યેક મનુષ્યની બાહ્ય અવસ્થા અને સંયોગ એના વિચારને અનુસાર જ હોય છે. મનુષ્ય સંસારને પોતાની ઇચ્છાનુસાર બનાવી શકતો નથી; પરંતુ પોતે પોતાને સંસારને અનુકુલ બનાવી શકે છે. તે પોતાની પરિસ્થિતિને બલાત્કારથી તોડી શકતો નથી. પરંતુ ધૈર્યથી શાન્તિની સાથે તેમાંથી પોતાનો માર્ગ શોધી શકે છે. તમે તમારા વિચારોને બદલી નાખો, તો

તમારી પ્રતિકુલ પરિસ્થિતિ પોતાની મેળે બદલાઈ જશે. જ્યાં સુધી મન ચંચળ રહે છે, ત્યાં સુધી એમાં સારા વિચારો પ્રવેશી શકતા નથી વિશ્વાસ કરો કે મન અનંત શક્તિઓનો ભંડાર છે અને અનેક અમતકારોનો ખજાનો છે. બીજાથી અપ્રસન્ન રહેવું, બયભીત રહેવું, રાગ, દ્વેષ કરવા એ બધા મનના રોગો છે, વિકારો છે. એક મહાત્મા પોતાના શિષ્યને શિક્ષા આપતા હતા કે, જેના મનમાં એવા ભાવો આવે કે મને અમુક મનુષ્ય દુષ્ટ આપે છે, અથવા અમુક માર અપમાન કરે છે, તેા સમજવું કે હાલ એને સત્યની પ્રાપ્તિ થઈ નથી. અને તે સત્યને સમજી પણ શક્યો નથી.

સંસારની કોઈપણ વસ્તુ સારી કે ખરાબ નથી, કેવલ પોતાના વિચાર અનુસાર તે તમોને સારી કે ખરાબ જણાય છે. દર્પણમાં પોતાના જ સુખદુ પ્રતિબિમ્બ પડે છે. માનવ પોતાના વિચારો અનુસાર સંસારને જુએ છે, દેખે છે. દુષ્ટી મનુષ્યને સંસાર-દુઃખરૂપ અને સુખીને સુખરૂપ પ્રતીત થાય છે. ઘણા લોકો કહે છે કે 'જો હું સ્વતંત્ર હોત મારી પાછળ બાળ બચ્ચાનો ઝગડો ન હોત, તો હું ઘણું કામ કરી શકત' પરંતુ એ તેની નિર્બળતા છે કેમ કે મોટું કામ કરવામાં બાળ બચ્ચાથી કે ધનના અભાવથી અથવા પરતંત્રતાથી કોઈ રોકાવટ થતી નથી. જો તેના વિચાર શુદ્ધ હોય તો, તે જેને બાધક કારણો માને છે તેજ તેને સહાયક બનતા જણાશે. કેટલાક મહાત્માઓએ તો કારાવાસ (જેલ) માં પણ ઉત્તમ ગ્રંથો લખેલા છે અને એમણે એમ પણ કહ્યું છે કે જો અમને કારાવાસ ન મળ્યો હોત, તો આટલો સમય અમને એકાન્ત પણ મળી શકત નહિ કે જેથી અમે આવા ગ્રંથો કારાવાસની બહાર રહીને લખી શકત. એ માટે સમજી વિચારીને જીવનના પ્રત્યેક દિવસને અમુલ્ય બાણીને પોતાના મનને ઉન્નત બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો. જો સુખની ઇચ્છા હોય તો, નહિતર તમારી મરજી અમારૂં કામ તો ચેતવણી આપવાનું છે. સારા વિચારો કરવાથી સારું કાર્ય

થાય છે અને જીવન પણ ઉત્તમ બને છે અને ઉત્તમ જીવનમાં જ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. તમે પોતે જ તમારા ભાગ્યના સર્જક અને નિર્માતા છો. પોતાના વિચારોને બદલી નાંખો તો તમારી સ્થિતિ પણ બદલાઈ જશે. 'વિચાર શક્તિનું' યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો અને તન, મન, તથા આત્માને સુખી બનાવો. લેખકને એક જૈન યુવતી સાથે પરિચય થયો. તે યુવતી માનસિક અનેક પ્રકારના રોગોથી પીડાતી હતી, અને તે કારણથી ચિંતીત રહેતી હતી. ચિંતાના કારણથી શરીર પણ નિર્બળ અને રોગી બન્યું. નિર્બળ મનમા નિર્બળ વિચારો આવે એ સ્વાભાવિક છે. તેથી કોઈવાર આત્મહત્યાના વિચારો કરે તો કોઈવાર જૈન સાધ્વી બની જવાના વિચાર કરે, પરંતુ જેનું મન નિર્બળ છે તે જ કાયર છે કાયર ન તો સાધુ બની શકે છે અને ન મૃત્યુને ભેટી શકે છે. વ્યર્થના ખોટા, ખોટા વિચારો કર્યા કરે છે. એની આવી પરિસ્થિતિમાં જ લેખકને તેનો પરિચય થયો. વાત વાતમાં તે રડ્યા પણ કરતી હતી લેખકે તેને સમજાવી વિચારનું વિજ્ઞાન બતાવ્યું તથા બે ચાર તેવા પુસ્તકો મંગાવીને વાંચવાની ભલામણ કરી. તથા તેને પત્ર દ્વારા તેમજ સંગ થાય ત્યારે પ્રત્યક્ષ ઉપદેશ પણ વિચારો સુધારવાનો અને સારા સારા વિચારો કરવાનો આપ્યો. બે ચાર વર્ષમાં તો પરિસ્થિતિ સુધરી ગઈ. હાસ્ય જેના સુખ પર દેખાતું જ ન હતું કેવલ આંસુઓ જ દેખાતા હતા તે હવે આનંદમગ્ન રહેવા લાગી. તેનો પતિ કહેવા લાગ્યો કે મારા તો ડો. ના પૈસા તથા સમય બચાવ્યો તમારી શિક્ષાના પ્રભાવે. આજ તે સુખી જીવન વિતાવી રહી છે અને બધા કુવિચારો થી મુક્ત થઈ ગઈ છે. આ ઉપરથી એજ ફલિતાર્થ થાય છે કે માનવીય જીવનને દુઃખમય બનાવનાર ખરાબ વિચારો જ છે. હે પ્રિય વાચક ! તું આજથી અત્યારથી જો સુખી થવાની ઇચ્છા કરતો હોય તો તારા મનમાંથી ખરાબ જ હિંસા વિચારોને હાંકી કાઢ અને સારા વિચારો માટે મનના દ્વાર ખુલા મૂક. માત્ર સુખની ઇચ્છાથી સુખી નહિ થવાય. પરંતુ સારા વિચારોનો મનમાં વાસ કરાવવાથી જ સુખ, શાન્તિ પોતાની મેળે

તારી પાસે આવશે. હાથ કંકણને આરસીની શી જરૂરત એકવાર કરીને જુઓ તો અનુભવ થશે. વિચારોને બદલવા માટે બાહ્યની કોઈ સામગ્રીની જરૂરત નથી માત્ર ઠઠ ભાવ અને નિશ્ચિયાત્મક નિર્ણયની જરૂરત છે. જો તમારો નિર્ણય અફર હશે તો તમે જરૂર વિકાસ સાધી શકશો તેમા સંદેહ ને સ્થાન જ નથી. માટે હે વીરો જાગો અને મોહનિદ્રાને ત્યાગી આજ પળથી વિકાસના પથના પચિક બનો.

ચિંતા અને ભયનો પ્રતિકાર

અમેરિકાના એક પ્રસિધ્ધ ડોક્ટરનું કથન છે કે વિશ્વાસ પૂર્વક અમારુ મન તથા શરીર જે કાર્ય કરે છે, એમાં જેટલી શક્તિનો વ્યય થાય છે, એનાથી ત્રણગુણી શક્તિનો વ્યય મનમાં ચિંતા કે ભય ઉત્પન્ન થવાથી થાય છે, અને માનસિક તથા શારીરિક શક્તિ નષ્ટ-બ્રષ્ટ થઈ જાય છે. કેમકે ચિંતા તથા ભય માનસિક વિકાર છે. જેનુ મન ચિંતાથી વ્યથ્ર છે, તેને રાતના શાન્તિપૂર્વક નિદ્રા આવતી નથી એના વિચાર અને મન ચિંતા સાગરમાં ગોતા ખાયા કરે છે.

અને રાતના સ્વિસ કરતાં પણ વધારે શક્તિનો વ્યય થાય છે, જ્યારે તેને થોડી નિદ્રા આવે છે, ત્યારે પણ તેના મસ્તકમાં ચિંતા ઊભી જ રહે છે એથી શક્તિનો વ્યય તો થતો જ રહે છે. અતઃ સવારે જ્યારે એ ઉઠે છે ત્યારે પણ તેનું મુખ શાન્ત, કે પ્રદુલ્લિત દેખાતુ નથી, ચિંતાથી મુક્ત થવાનો ઉપાય એ છે કે પ્રથમ તમે એવો વિશ્વાસ કરી લ્યો કે તમારી માનસિક શક્તિ અપાર છે, અને તેનો સદુપયોગ તમે પોતાનાં ઇચ્છિત ફલની પ્રાપ્તિ માટે કરવા સમર્થ છો.

એટલા માટે તમારે ઇચ્છા-શક્તિનો ઉપયોગ અને આત્મવિશ્વાસ કરવો પડશે. જેના ફલ રૂપે શાન્તિ અને નિશ્ચિંતતા પ્રાપ્ત થશે. પોતાની ચિંતાઓને વધવા ન દો તેમ જ ચિંતાઓ વિશે જેમ જેમ વધારે વિચાર કરવામાં આવશે તેમ તેમ તે ને વિચારો તમારા મન પર વધારે સત્તાર થશે (અસર કરશે.) એટલા માટે ચિંતાઓના વિચારને જરા પણ મનમાં પ્રવેશવા ન દો.

“ખીજો ઉપાય દીધો શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા તથા ન્યાયામ છે.
એના વડે ચિતાઓને દૂર કરવામાં વિશેષ સહાયતા મળે છે.
તેમ ખુદ્દી હવામાં ફરવાથી પણ સારો એવો લાભ મળે છે.”

મનની સંતૃપ્ત દશા તથા એનો પરિહાર :-

મનની સંતૃપ્ત દશા મનને મારી નાંખે છે. એથી મસ્તક પણ વિકૃત બને છે, માટે એ સભાવનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. એ અનિષ્ટ સ્વભાવને રોકવાનો દૃઢ સંકલ્પ કરવો જોઈએ. એવા વિચારોને મનમાં આવતા રોકવા જોઈએ. તે કેવી રીતે રોકવા તે નીચેના દૃષ્ટાંતથી જાણશે. —

એક યુવાન અને યુવતી તાજાં જ પરણેલા હતા નાતાલની રજા નજીકમાં આવી હતી રાત્રીએ એ આનંદ કેમ ઉજવવો તેનો કાર્યક્રમ ઝીણવટથી આ નવદંપતિએ રચ્યો હતો.

ત્યાં તો નાતાલના એક અઠવાડિયા પહેલાં જ તે યુવતીનો પતિ મૃત્યુ પામ્યો પરણ્યાને હજી છ માસ પણ નહોતા થયા અને તે યુવતીનું સૌભાગ્ય ગયું. તે યુવતી ખૂબ રડતી. તેના સગા-જણો તેને નાતાલ ઉજવવા આમત્રણ આપત, પણ તેનું પાંરણામ શૂન્ય જ. યુવતીના મન સામેથી તેનો મૃત પતિ ખસતો નહોતો. કેવા ઉમળકા ભર્યા કોડથી આ નાતાલની રજા ઉજવવાનું બંનેએ નક્કી કર્યું હતું ? ધાર્યું તું શું અને શું બની ગયું ? આજે તે જ નાતાલ ભયાનક સ્વરૂપ લઈ તેને ખાવા ધાતી હતી યુવતી ઓરડામાંથી નીકળી મકાનની નીચે ઉતરી ગઈ

રસ્તામાં સામે જ બસ સ્ટોપ હતું. યાંત્રિક રીતે યુવતી બસમાં ચઢી ગઈ. તેનો પતિ જીવતો હતો ત્યારે બંને આવી રીતે કોઈ પણ બસમાં ચઢી જતા અને છેલ્લા (બસ સ્ટોપની) ટિકિટ કઢાવી લેતાં. આ તેમનો

ગોખ હતો આજે પણ તેજ યાત્રિક ટેવથી શૂન્ય મને યુવતી
 યસમાં ચઢી ગઈ છેલ્લાં યસરટોપની ટિકિટ કઢાવી તે યસમાં જ ઉંઘી
 ગઈ. કંડક્ટરે તેને જગાડી અને કહ્યું ‘ છેલ્લું સ્ટોપ આવી ગયું. ’
 યસમાંથી ઉતરી તે યુવતી તે અગ્નિપ્રવા રસ્તાપર આવવા લાગી. ત્યાં
 બાજુમાં એક નાનકડું ચર્ચ (મંદિર) આવ્યું. તેમાં તે દાખલ થઈ.
 ચર્ચ ખાલી હતું.

ચર્ચના બાંકડા ઉપર જ તે યુવતી થાકી પાકી ઊંઘી ગઈ. કલાકેક
 વીતી ગયો. જ્યારે તે યુવતી જાગી ત્યારે તેની સામે બે નાનડા
 બાળકો ઊભા હતા. એકે ભાઈએન-હતા એન બાઈને કહેતી હતી,
 “ જો સન્ટો ક્લોઝ આપણા માટે આ બાઈની બેઠ લાવ્યા ” નાના
 બાળકોની મીઠી-કાલી વાતચીતથી તે બાઈના હૃદયે ચહેરા ઉપર પણ
 આશ્ચર્ય સ્મિત ફરક્યું. પ્રથમ દષ્ટિએ જ યુવતી સમજી ગઈ કે આ
 બાળકો તેનાથી વધુ હૃદયી હતા.

“ તમારા મા બાપ ક્યાં છે ? ”

“ અમારે મા બાપ નથી. ”

“ તો ક્યાં રહેો છો ”

“ અનાથાશ્રમમાં ”

તે કમનસીબ યુવતીને ત્યારે ખાતરી થઈ કે તેનાથી વધુ
 કમનસીબ અને વધુ હૃદયી આ માથાપ વિનાના બાળકો છે. અચાનક
 તે યુવતીમાં ઉઠવાનું બળ આવ્યું. ઉઠીને બાળકોને છાતી સરસા ચાંપી
 દીધા અને આગળીએ ઝાલી બાજુમાં રહેલ ફીસ્ટમસ ટ્રી બતાવ્યું.
 પછી તેઓને તે બાજુની ગલીમાં લઈ ગઈ. ત્યાં ફૂગ સ્ટોરમાંથી કેન્ડીઝ
 () અને ચોકલેટો અપાવી, તેમજ થોડાક રમકડાં લઈ દીધા. બાળકો
 રાજી થઈ ગયા. તે નિરાધાર બાળકોને લાગ્યું કે તેમની માતા પાછી
 મળી યુવતીને ગળે તેઓ વળગી પડ્યા. યુવતીને પ્રથમવાર લાગ્યું કે
 આ હૃદયી મા તે એક નથી આ નિઃશ્વર બાળકો તેના જેવા છે.

તેનું છે કે જે તેને ગળે વળગી શકે છે, જેનું કપાળ તે ચુમી શકે છે. અનાથ બાળકો સામે તે યુવતી મુગ્ધ નયને જોઈ રહી બાળકો હવે ગમગીન નહોતા. ખીંચખીંચાટ હસતા હતા તે હાસ્યના રણકારથી યુવતીના હૃદયની સુતી એકલતા જતી રહી જીવન તેને ભયુ' ભયુ' લાગ્યું. દુનિયા તેને સુંદર લાગી. ઉદાસીન મનનો સુનકાર કોઈકને રાજ કરતા થી ગયો. જીવનમાં પ્રજ્વલિતતા આવી. જીવનને આનંદમય બનાવવાનો રસ્તો તેને પ્રભુએ બતાવી દીધો પોતાનું સમગ્ર જીવન એવા સેવાના કાર્યમાં ગીતાવીને દુ ખી જીવનનો સદા માટે નાશ કર્યો અને આનંદમય જીવન જીવતા એ શીખી.

આપણે પણ આપણા જીવનમાં તે જ શીખવાનું છે તે ભૂલશે નહિ દુ ખને પકડી રાખવામાં કે તેનું ગાન ગાવામાં બુદ્ધિની મહત્તા નથી તે નથી પરંતુ આપણું દુ.ખ ભુલીને ખીજા અનેક દુ ખીઓ છે તેના દુ.ખને દૂર કરવા માટે આપણે પોતાને ભૂલી જવામાં બુદ્ધિ જ પ્રાપ્ત થયાની સાર્થકતા છે હે માનવી ! દુઃખમાં જ તારો વિકાસ છે. દુ ખ અને તે પણ શાન્ત ભાવે સહન કરેલું દુ ખ જ આત્મ જ્યોતિને, જીવન જ્યોતિ ને પ્રકાશીત કરે છે. સહન કરો, શુદ્ધ બનો. સંપૂર્ણ બનો. હે મુસાફર ? શાન્ત ભાવે સહન કરેલું દુ ખ તને શુદ્ધ બનાવનાર છે, જ્ઞાન જ્યોતિને પ્રકાશ કરનાર છે. અજ્ઞાન અંધાકરને દૂર કરનાર છે. માટે મનને સતત શા માટે રાખે છે ? શુદ્ધ અને શુભ વિચારોનો આશ્રય રાખે તેને હાકી મૂક. તારા ભૂતકાળને યાદ કર કેટલા દુ ખો તે સહન કર્યા છે. આજે તો તારી પાસે શક્તિ છે, સામર્થ્ય છે, તે વડ તે તે દુ ખોને દૂર કર. તેને બદલે તેના જ વિચારો શા માટે કર્યા કરે છે ? ધણું કરીને તો મન જ્યારે નવરું હોય ત્યારે જ ચિંતા વગેરેના દુ ખોને અગર ઉદ્ભવે, ઉદાસીનતાને આધીન થાય છે માટે તેવે વખતે મનને સારા સારા પુસ્તક વાચવામાં જોડવું જોઈએ, સતસંગ કરવો

જોઈએ. અથવા સુંદર સેવાના કાર્યોમાં તેને જોડવાથી મનની સતપ્ત દશા જરૂર ફર થાય છે. પરંતુ તેજ દશામાં રહીને રીગ્યાવુ તે માનવ જેવા માનવ માટે કોઈ પ્રકારે ઈષ્ટ નથી. હે મહામાનવ ! ઉઠ અને તારી શક્તિને સંભાળી તેનો આજથી અત્યારથી સદુપયોગ કર અને સુખી બનવા પ્રયત્નશીલ બન.

પોતાના વિચારોને સુધારવા માટે મહેનત તો જરૂર કરવી પડે છે. ખરાબ વિચાર કરવાની ટેવ મનને અનાદિ કાળથી પડેલી છે, તેથી તે સ્વાભાવિક જ મનમાં આવી જાય છે. પરંતુ સારા વિચારોની ટેવ મનને ન હોવાથી તે માટે પ્રયત્ન ઇચ્છા શક્તિની જરૂર પડે છે. લેખકનો નિવાસ એક યોગાશ્રમમાં છે ત્યાં મોટે ભાગે જગીચો છે. ત્યાં નકામા ઝાડ, છોડવા, ડુલો અને ઘાસ તો વણુ ઇચ્છ્યા પોતાની મેળે જ ઉગે છે તેને ઉગાડવા માટે કોઈ પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી. ત્યારે તે જગીચામાં સારા ફળો, શાકભાજીઓ, અને ડુલો માટે તો ખાસ નોકરને રાખી પ્રયત્ન કરાવવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે માનવ મનરૂપી જગીચામાં પણ ખરાબ વિચારો પોતાની મેળે આવ્યા જ કરે છે, પરંતુ સારા વિચારો મનરૂપી જગીચામાં ઉત્પન્ન કરવા માટે તો ખાસ પ્રકારની તૈયારી કરવામાં આવે તો જ ઉત્પન્ન થાય. તેને માટે સર્વથી પ્રથમ સત્સંગ, ઉત્તમ મહાત્માઓના ચરિત્રનું વાંચન, વિચાર, મનન, સારા માણસો સાથે હળવું મળવું, સાત્વિક ભોજન, વિચાર, વિવેક આ બધા સાધનોની સાહયતા વડે વિચારોને સુધારી શકાય છે. કોઈ પ્રકારના બંધનથી મુક્ત થવા માટે મનમાં કલ્પના કરો કે અમે બંધનથી મુક્ત થઈ રહ્યા છીએ તો તે વિચારની અસર જરૂર મન પર થશે અને તમે બંધનથી મુક્ત થતા જશો અને એક દિવસ જરૂર સર્વથી મુક્ત થશો જ. ભાવનાનો ઉદય મનમાં થતા જ બહારના બંધનો હીલા થતા જાય છે અને એનું બળ ક્ષીણ થતું જાય છે, મનનું કેટલું બધું અદ્ભૂત સામર્થ્ય છે,

તેનો ખ્યાલ કરવો જોઈએ. ધર્મશાસ્ત્ર વારંવાર પોકારીને કહે છે કે મન જ બંધન અને મોક્ષનું કારણ છે -

‘ મન એવં મનુષ્યાણાં કારણાં બંધ મોક્ષયો ’ એક વિદ્વાનનું કથન છે કે એક ઉપાય વડે માનવીય જીવનને બદલાવી શકાય છે અને આનંદમય બનાવી શકાય છે અને તે નિતી, ન્યાય, સત્ય, પવિત્રતા, પ્રેમ, અને સર્વ વિચારોમાં જે વિલક્ષણ શક્તિ છે તેના પર મનને કેન્દ્રિત કરવાથી જીવન જીવવા જેવું લાગશે. પરંતુ તે વિચારોને આમથી તેમ ફેરાવવાથી કંઈ લાભ થતો નથી પણ સતત અભ્યાસ કરવો જોઈએ તો જ સફળતા મળે છે

યોગીજનો પોતાના શિષ્યોને માનસિક મૂર્તિની કલ્પના કરવા માટે વિશેષ જોર આપે છે એથી શિષ્ય એ પ્રમાણે માનસિક મૂર્તિની કલ્પના અનુસાર બાહ્ય જગતમાં કાર્યની સિદ્ધિ કરે છે. એ રીતથી કેવલ મનુષ્યનો સ્વભાવ જ નથી સુધારી શકાતો પણ જીવનની અન્ય ઘટનાઓ, અવસ્થાઓ પણ એ નિયમને અનુસરે છે. ઉપરોક્ત રીતનો ઉપયોગ માનવની ભક્ષાઈ માટે જ કરવો જોઈએ પરંતુ કોઈ અનિષ્ટ કાર્ય માટે તેનો પ્રયોગ કરવાથી મહાન હાનિ થવાનો સંભવ છે. જે કોઈ ઉન્નત જીવનને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા રાખે છે, એણે પોતાના દિવ્યમાંથી વાસનાઓને દેશવટે આપવો જોઈએ અને જગત હિતકારી સેવા, પરાંપકારના વિચારોનો નિરંતર અભ્યાસ કરવા માટે તત્પર રહેવું જોઈએ.

સર્વ પ્રકારના દુષ્ટ મનની ખરાબ ભાવનાઓથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યાં મનની શુદ્ધ ભાવનાઓ રહે છે, ત્યાં તો સુખનો જ વાસ હોય છે. સુખ એટલે કોઈ બાહ્ય વસ્તુ નહિ પરંતુ મનની શાન્તિનું નામ જ સુખ છે. બાહ્ય સુખના સાધનો ઉપલબ્ધ હોવા છતાં પણ ધણા

માનવોનું મન અશાન્ત રહે છે અને તેઓ દુઃખી હોય છે માટે માનસિક શાન્તિ ત્યાં જ સુખ એમ સમજવું જોઈએ. માનસિક શાન્તિ વિનાના હબ્બરો સુખના સાધનો સુખ આપી શકતા નથી.

જે કોઈ મનની દૃઢતા પૂર્વક સત્યનો ઉપાસક છે, એને જાણવાની પૂર્ણ અભિલાષા રાખે છે, તે કોઈ પણ પ્રકારના પરિશ્રમને પરિશ્રમ ન સમજતા, ધીરજથી પ્રયત્ન પૂર્વક અભ્યાસ કરતા કરતા એક દિવસ સત્યને અવશ્ય પ્રાપ્ત કરી લે છે, એમાં અણુમાત્ર પણ સંદેહને સ્થાન નથી કર્તવ્ય-કર્મ નાનું હોય કે મોટું, પોતાનું હોય કે પરાયું છતાં તેનું ઉત્તમ પ્રકારે પાલન કરવું જોઈએ જ્યારે કર્તવ્ય પ્રેમની વસ્તુ બની જાય છે અને પ્રત્યેક કર્તવ્યનું સારી રીતે, સાચા મનથી નિઃસ્વાર્થ ભાવે પાલન કરાય છે. ત્યારે મનમાંથી ઘણાખરો સ્વાર્થ ભાવ નીકળી જાય છે અને સત્યની તરફ સાધક પ્રગતિ કરેલો જાય છે. અશુભથી બચવું છે તે જ શુભ તરફ લઇ જનાર છે. જે આજ્ઞા અને સ્વાર્થને ત્યાગે છે, તે જ વાસ્તવમાં શીઘ્ર, સચમ નિયમ શીઘ્રતા અને આત્મ સમર્પણ આદિ ગુણોને પ્રદર્શ કરી શકે છે. સાથે સાથે પોતામાં બળ, સાહસ અને દૃઢતાને વધારી શકે છે, અને એજ શ્રેષ્ઠ બનવાનો અધિકારી બની શકે છે.

પોતાનો સ્વભાવ સુધારવા માટે સર્વ પ્રથમ આ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે ઇચ્છિત વસ્તુનું વારંવાર પુનરાવર્તન કરવું જોઈએ. ધ્યેય વસ્તુના ધ્યાન દ્વારા પોતાની વામનાઓ પર વિજય પ્રાપ્ત કરવો એ જ સરત્ત અને શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે.

દૃઢ ઇચ્છા સહિત ઘણી ખરી ખરાબ ટેવો પર અધિકાર કરી શકે છે. જે મનુષ્ય એવો સંકલ્પ કરી લે કે અમુક કાર્ય હું અવશ્ય કરી શકીશ, અથવા થવું જ જોઈએ. તે ખરાબ આદતોને છોડવાનો પ્રયત્ન કરવાથી ઇચ્છા સહિત બલવાન બનીને અવશ્ય કાર્ય સિદ્ધ થશે. પરંતુ સ્મરણ સહિત બલવાન બનાવવા માટે સંકલ્પ સહિત તીવ્ર ઇચ્છા સહિતની પરમાવશ્યકતા છે.

સ્વભાવ બદલવા માટે પોતાનું પૂર્ણ ધ્યાન એને હટાવવામાં લગાડવું અને તેનાથી થવાવાળા ખરાબ પરિણામો પર વિચાર કરવો. ઉક્ત રીતીથી દૃઢ સંકલ્પ દ્વારા ખરાબ આદતોને દૂર કરનાર વિચારોનું સેવન કરવામાં આવે તો અવશ્ય સ્વભાવનું પરિવર્તન થોડા કાળમાં થઈ શકે છે. મુખ્ય વાત એ છે કે લોકોનો ખરાબ સ્વભાવ સુધરી શકે છે કે ને સાચા દિલથી તેને ત્યાગવાની તીવ્ર ઈચ્છા કરે છે.

સ્વભાવ-પરિવર્તન માટે જેમ્સ એલને એમ કહ્યું છે કે, પોતાના મનમાંથી જે ખરાબ સ્વભાવનું-પરિવર્તન કરવું છે એના વિષે આત્મ-ભાવથી એમ વિચારો કે હું આત્મા છું મારામાં એ દુર્ગુણ હોય શકે જ નહિ, હું આત્મા છું. આત્મ વિચારથી તે વિચારને ભુલી જવો જોઈએ, એ જ વાતને વારંવાર વિચારતા રહો. કદાચ સ્વભાવવશ તે ફરી આવે તો તેની ઉપેક્ષા ન કરતા મનમાંથી તે દુષ્ટ ભાવના કાઢી નાંખવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અગર કોઈ કામમાં મનને સંલગ્ન કરવું જોઈએ.

તે ઉપરાંત પણ જે મનમાં કોઈ અજ્ઞાનપૂર્ણ કાર્ય કરવાનો વિચાર આવે તો રૂપ વખત ઇષ્ટ મંત્રનો જપ કરવો એથી ખરાબ ઇચ્છાનો ગર્વ ભગ થઈને એની નિવૃત્તિ થઈ જશે જે કદાપિ રૂપ વાર ઇષ્ટ મંત્રનો જપ કરવા છતાં મન એ કાર્ય કરવામાં પ્રવૃત્ત થાય, તો એને દંડ આપવો જેમ કે ‘હે મન, જે તું ફરી એવું મૂર્ખતા ભરેલું કામ કરશે તો તારે એક દિવસ નિર્જલ ઉપવાસ કરવો પડશે.’ આ પ્રકારે દૈનિક નિશ્ચય પૂર્વક શિક્ષા નિશ્ચય કરવાથી પણ ધીરે ધીરે દોષની નિવૃત્તિ થતી જશે.

જેટલી તમારામાં ભુલો, ખામીઓ હોય એને એક કાગળ પર લખો અને એને સદા પોતાની પાસે રાખો. એને વારંવાર વાંચીને તેને સમજવાનો પ્રયત્ન કરો અને તેને ત્યાગવાનો દૃઢ સંકલ્પ કરો. એ પ્રકારે દૈનિક કરવાથી સ્વભાવમાં અવશ્ય પરિવર્તન થયેલું જણાશે.

ધર્મ-મકિત, સન્ન્યસન સંગતિ, અટલ નિષ્ઠા, પદ-પંક્જ પ્રીતિ, થવા છતાં સંસારમાં એવી કંઈ વાત છે જે દુર્ગમ અથવા અસંભવ હોય શકે આશા અને આત્મવિશ્વાસ પર જ માનવ જીવનનો આધાર છે, અને એજ બળ વડે સર્વ કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. જે મનુષ્યમાં આત્મવિશ્વાસ હોય છે તે સકટોથી ડરતો નથી. ગમે તેટલી વિપત્તીઓ આવે, તો પણ તે પોતાના શરૂ કરેલા કાર્યથી નિરૂત્સાહીત કે હતાશ થતો નથી. મનુષ્ય ત્યાં સુધી નિર્બળ અને દીન, હીન દશામાં રહે છે જ્યાં સુધી તે હલકા અને તુચ્છ વિચારો ને આધીન રહે છે. આથી આપણે સદા આપણા મનમાં ઉચ્ચ ભાવો, વિચારો અને ઉચ્ચ આકાંક્ષાઓને જ સ્થાન આપવું જોઈએ.

મનનાં વિકારો દૂર કરવા માટે નીચેની ભાવના નિયમ પૂર્વક દરરોજ કરવી જોઈએ. ભાવના — મેં માનસિક વિકારોનો નાશ કરી દિધો છે. તે મારા મનોમંદિરમાં પ્રવેશ નહિ કરી શકે કેમકે મનોમંદિરમાં અંતર્યામી દેવ પીરાજમાન છે પરમાત્માનુ મંદિર શુદ્ધ અને પવિત્ર જ હોય છે ત્યાં વિકાર ક્યાંથી ? વિશ્વનો કોઈ પણ તાકાત મને પરાસ્ત નહીં કરી શકે, હું વિશ્વ વિજેતા વીર છું.

રાજયોગમાંથી ઉદ્ધૃત

યોગીજન પોતાના શિષ્યોને શિક્ષણ આપે છે કે મનુષ્યનું ચરિત્ર જન્મ-સમયથી જે બનેલ હોય છે તે પ્રયત્ન દ્વારા સુધારી પણ શકાય છે. યોગીઓ પોતાના શિષ્યોને અનિષ્ટના નિરાકરણની અને ઈષ્ટના અનુભવને જાગૃત કરવાની શિક્ષા આપે છે જેમકે શિષ્યમાં ભીરતા હોય અને તે તેને દૂર કરવા હચ્છતો હોય તો એવી શિક્ષા આપે કે મનથી ભયના વિચારને ત્યાગી વીરતાની ભાવના પર મનને એકાગ્ર કરો. જેમ જેમ વીરતાનો ભાવ વિકસીત થતો જશે તેમ તેમ ભયનો ભાવ ધીમે ધીમે નષ્ટ થતો જશે.

જે કોઈ પોતાને હારેલો માને છે, એના મનમાં એવા વિચારો વધારે આવવાથી એનો સ્વભાવ (પ્રકૃતિ) એ વિચારોને અનુસાર બની જાય છે. આદર્શ જ વાસ્તવિકતામાં પરિણમે છે. એ જ વાત પ્રત્યેક આદર્શના વિષયમાં છે. જે ઇર્ષ્યાના વિચારો કરે છે એના હૃદયમાં ઇર્ષ્યા અવશ્ય ઉત્પન્ન થાય છે અને તે ઇર્ષ્યાને વાર-વારે વિચાર દ્વારા પૃષ્ટ કરે છે. મનુષ્ય ધારે તેવા ભાવોને બનાવી શકે છે. અનિષ્ટ વિચારોને બદલે ઉત્તમ ગુણોને સ્થાપન કરી શકે છે અને કાર્યમાં લાવી શકે છે. સાધારણ મનુષ્ય પોતાના ચરિત્રને સખળ કે નિર્અળ જાણે છે, અને એને અપરિવર્તન શીલ જાણે છે. તે એમ જાણે છે કે જેવું અમારું ચરિત્ર છે તેવું જ બન્યું રહેશે તેમાં ફેરફાર થઈ શકતો નથી. પરંતુ તે તેની ભુલ છે, તેવું અજ્ઞાન છે. તે ધારે તો પોતાના ચરિત્રને બદલાવી શકે છે. અભ્યાસ દ્વારા ચારિત્ર રચનાની રીત ઘણી સરલ છે, પરંતુ જ્યારે મનુષ્ય તેનો અભ્યાસ કરીને એના ફળનો અનુભવ કરે ત્યારે જ તેનો અદ્ભૂત પ્રભાવ તે જાણી શકે છે, યોગીજન આગંભથી જ શિષ્યને પ્રચળ ક્રિયાત્મક ઉદ્દાહરણ દ્વારા ચારિત્ર રચનાની મહિમા અને શક્તિની શિક્ષા આપે છે. શિષ્યને જે વસ્તુ પ્રિય હોય એને અપ્રિય અને જે આપ્રય છે તેને પ્રિય બનાવવાની ઇચ્છા (ભાવ) જનમૂલ કરવાની શિક્ષા આપે છે અને બન્ને વસ્તુઓ પર એકાગ્રતા કરવાનું કહે છે. એક પર રૂચી અને બીજા પર અરૂચીની ભાવના કરાવે છે જેમ કે સાકર પ્રિય છે, તો એવી ભાવના કરો કે, હું સાકર પર ઘૂણા કરું છું. એને દેખવાની પણ મારી ઇચ્છા નથી, પરંતુ ખાટી વસ્તુ ઉપર પ્રેમ કરું છું અને એના સ્વાદના આનંદમાં મગ્ન બની જાઉં છું. મીઠી વસ્તુનું સ્મરણ ઘૂણા પૂર્વક અને ખાટી વસ્તુનું સ્મરણ પ્રસન્નતા પૂર્વક કરું છું. એવી ભાવના કરવાથી થોડા સમયમાં એમ જણાશે કે તે વિચારો અનુસાર સ્વાદ અને રૂચીમાં અંતર પડી રહ્યું છે. અતમાં ભાવના પ્રેમાણે તે પ્રિય અથવા અપ્રિય લાગવા માડે છે, ત્યારે એ યુક્તિનો મહિમા શિષ્યના મનમાં પૂરેપૂરો અકિત થઈ જાય છે, એથી ફરી તે એ વિધિને કોઈ દિવસ ભુલતો નથી,

યોગીજન પ્રથમ એ ક્રિયાના મહત્ત્વને શિષ્યના ચિત્ત (મન) પર અંકિત કરીને સ્વાદાનંદને એ ક્રિયા દ્વારા દૂર કરતા થકા લાભદાય પદાર્થોમાં રૂચી અને હાનિકારક પદાર્થોમાં અરૂચી ઉત્પન્ન કરાવી આપે છે. એ બધી શિક્ષાઓનો ઉદ્દેશ્ય સ્વાદને જાગૃત કરવો અને હટાવવો એટલો જ માત્ર નથી, પરંતુ મનને 'કેળવવું' અને શિષ્યના મનમાં એ અંકિત કરવું છે કે, એનો સ્વભાવ ઇચ્છાનુસાર બદલાવી શકાય છે. એ માટે ફક્ત મનની એકાગ્રતા અને વિચાર-પૂર્વક અભ્યાસની આવશ્યકતા છે.

ચરિત્ર રચનાની ક્રિયાનો મુખ્ય સિદ્ધાંત (અભિપ્રાય) એ છે કે, જીવાત્મા મનનો સ્વામિ છે અને મન જીવાત્માની આજ્ઞાનુસાર પોતાની રૂચી, એષ્ટા, ક્રિયા આદિ સર્વને પરિવર્તન કરી શકે છે. જો વિચાર પૂર્વક ઉપર બતાવેલી રીત પ્રમાણે અભ્યાસ કરવામાં આવે તો સફળતા જરૂર મળે, સ્વભાવ સુધારવા માટે પ્રથમ તેને સુધારવાની તીવ્ર ઇચ્છા હોવી જોઈએ. જ્યાં સુધી તીવ્ર ઇચ્છા ન હોય ત્યાં સુધી તે તરફ કોઈ લક્ષ આપી શકે નહિ અને જ્યાં લક્ષ જ ન હોય તો પછી અભ્યાસ તો થાય જ ક્યાંથી? જો ઇચ્છા તીવ્ર ન હોય તો પ્રથમ 'ઇચ્છાને તીવ્ર બનાવવી જોઈએ. એનો ઉપાય એ છે કે જે વસ્તુની સામાન્ય ઇચ્છા હોય એના પર ચિત્તને એકાગ્ર કરો. યાદ રાખો કે જે માનસિક બળ નીચે લઈ જાય છે, પણ તેનું જે પરિવર્તન કરવામાં આવે તો તે જ બળ ઉપર લઈ જાય છે. જેમ વિપત્તિ બીજ વાવવામાં આવે તેમ અમૃતના બીજ પણ વાવી શકાય. અર્થાત્ અનિષ્ટ કામનાને બદલે અભિષ્ટ કામનાના બીજ વાવી શકાય. જો તમારે પોતાના ચરિત્ર-સ્વભાવમાથી કોઈ પ્રકારના દોષ ખામી વગેરેને દૂર કરવાની આવશ્યકતા જણાતી હોય પરંતુ ઇચ્છા ન હોય તો પ્રથમ એ ઇચ્છાનું બીજ મનમાં વાવો અને વિચાર દ્વારા એનું ચિત્તન (સિંચન) કરો. સાથે સાથે એ દોષને દૂર કરવા માટે ઇષ્ટ અનુભવો પર મનને સ્થિર કરો. પછી કલ્પનાના જગતમાં પોતાને તે ગુણ યુક્ત સમજો. ત્યારે તે ગુણ પ્રાપ્ત કરવાની પ્રબળ

કામના તમારા મનમાં જાગૃત થશે અને અકુરિત થઈ પનેલ્લવ પુષ્પ અને ફળને આપશે. ત્યાર પછી જ્યારે તે ભાવના (ઈચ્છા) પ્રવળ બની જશે, ત્યારે તમારા મનમાં એવી તીવ્ર ઈચ્છાનો ઉદય થશે કે મારી ઈચ્છા જલ્દી પૂર્ણ થાઓ એ માટે પ્રથમ ઈચ્છા શક્તિને બળવાન બનાવો. તો પછી કાર્ય સિદ્ધિના ભાવ પોતાની મેળે જાગૃત થશે. પ્રવળ ઈચ્છા શક્તિને બળવાન બનાવો તો પછી કાર્ય સિદ્ધિના ભાવ પોતાની મેળે જાગૃત થશે. પ્રવળ ઈચ્છા શક્તિ દ્વારા મનુષ્યોએ એવાં એવાં કાર્યો કરેલ છે કે, જે કરામત સમાન બની ગયા છે.

જો તમે એ જાણી લો કે અમારા મનમાં અમુક હાનીકારક દોષ છે અગર ઈચ્છા છે. તો એને એકાગ્રતાનું ભોજન ન આપો તો તે દૂર થઈ જશે. અર્થાત્-તે હાનિકારક ઈચ્છાનો જરો માત્ર પણ વિચાર ન કરવો અને એની વિરોધી ઈચ્છા પર મનને લગાડવું. એથી ઇષ્ટકામના જલ્દીથી પૂર્ણ થશે અને અનિષ્ટ થોડા સમયમાં નિવૃત્ત થઈ જશે. પરંતુ અનિષ્ટ કામનાનો વિચાર મનમાં એકવાર પણ ન આવવો જોઈએ. આ કામ શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ આશાયુક્ત હોવું જોઈએ. કેટલાકને તો આ વિષયને જાણી લેવાથી જ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ જાય છે, પરંતુ જેનામાં શ્રદ્ધા અને આશાનો અભાવ છે, એને કમશઃ શ્રદ્ધા, આશા અને આત્મ-વિશ્વાસને દિલમાં જાગૃત કરવા જોઈએ, એનો ઉપાય એ છે કે પ્રથમ સ્વભાવ-ચારિત્રનો ક્ષાધ નાનો અનુભવ જે પ્રાપ્ત કરવો સહેલો હોય એનો અભ્યાસ કરીને ફળ પ્રાપ્ત કરવું. જેથી આશા, શ્રદ્ધા, અને વિશ્વાસ, વધશે. જેટલો એનો અભ્યાસ વધારે થશે એટલી જ જલ્દી સફળતા મળશે. શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ, દ્વારા જ માનસિક કાર્યમાં શીઘ્ર સિદ્ધિ થાય છે. અને કાર્ય સરલ બની જાય છે. વિશ્વાસ જ શકર છે. અને શ્રદ્ધા જ ભવાની માતા છે સશય અને અશ્રદ્ધાથી કાર્ય-સિદ્ધિમાં બાધા આવે છે અને એ માર્ગ રોધક બને છે. તીવ્ર ઈચ્છા, દૃઢ વિશ્વાસ અને અભ્યાસ એ ત્રણ પરમાવશ્યક છે. એ વડે ચારિત્ર નિર્માણનો માર્ગ ખુલ્લો થઈ જાય છે.

ચારિત્ર સગઠન અર્થાત્-સ્વભાવનું નિર્માણ કરવું અને ચારિત્ર પરિવર્તનને અર્થાત્-સ્વભાવને બદલવો.

નવીન સ્વભાવ કેવલ ઇચ્છામાત્રથી તત્કાળ મન પર અંકિત થતો નથી, પરંતુ અભ્યાસ કરવાથી ધીરે ધીરે સ્થિર થાય છે.

કોઈ ભાવનાને હૃદયમાં શબ્દો વિના ધારણ કરવી કઠિન છે, કેમકે શબ્દ જ ભાવનાનું મુખ્ય સ્થાન છે. અને માનસિક કલ્પના માનસિક સ્વભાવનું મુખ્ય સ્થાન છે. એ માટે યોગી જનો શબ્દોના વ્યવહાર પર વિશેષ જોર આપે છે. એમનું કહેવું એમ છે કે સાહસ, વિશ્વાસ, સ્થિરતા, દ્રઢતા, પ્રેમ, નમ્રતા આદિ શબ્દોમાથી કોઇપણ શબ્દના અર્થની ભાવના મનમાં ધારણ કરવાની ચેષ્ટા કરો. પરંતુ પોપટની જેમ શબ્દોનું જ ઉચ્ચારણ ન કરો. પરંતુ શબ્દની સાથે અર્થ પર પણ ધ્યાન આપો, અને શબ્દોને વારંવાર રટો એથી શબ્દો માનસિક પુખ્તીનું કામ કરે છે. જેટલી વાર અર્થ સહિત શબ્દોનું ઉચ્ચારણ કરશો, એટલી જ જલ્દી તમારા ઇષ્ટની સિદ્ધિ થશે.

અભ્યાસ કરવાની રીત

પ્રથમ પોતાના મનમાં એક કાર્ય કરવાનો દ્રઢ નિશ્ચય કરી લ્યો. જેમકે-“આ સપ્તાહમાં હું ક્રોધ નહિ કરે ક્ષમાને ધારણ કરીશ” કદાચિત્ પહેલા સપ્તાહમાં તમે તમારા નિશ્ચયથી અજાયમાન થઇ જશો. તો પણ તમે બીજા સપ્તાહમાં જરૂર સફળ થશો ત્યાર બાદ એ સપ્તાહનો નિશ્ચય કરો. એમ ક્રમ-ક્રમથી અભ્યાસ વધતો જશે. એવી રીતે જે જે અભ્યાસ કરવો હોય તે થઇ શકે છે. પ્રતિજ્ઞા પૂર્વક સમયનો નિમમ કરી સર્વ સાધનોનો અભ્યાસ કરવાથી સફળતા અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. બધો આધાર પ્રશિશ્ન કરવા ઉપર છે. પ્રયત્ન વિના સિદ્ધિ મળતી નથી. જેમ બાલ સપત્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે બાલ સાધનોનો ઉપયોગ કરવો પડે છે, તેમજ આતર વૈભવને વધારવા, શ્રવેન જ્યોતને

પ્રકાશીત કરવા માટે આંતરિક પુરુષાર્થ કરવો પડે છે. આતર ગૈભવ જ સાચો ગૈભવ છે. બાહ્ય સંપત્તિથી સુખ મળે પણ અને ન પણ મળે પરંતુ આંતર ગૈભવ પ્રાપ્ત થતા તો જીવાત્મા જરૂર સુખી થવા નો જ. સુખ માત્ર બાહ્ય વસ્તુઓથી મળતુ નથી પરંતુ આંતર ગૈભવ રૂપ સદ્ગુણોથી જ માનવતુ જીવન આનંદમય બની શકે છે બાહ્ય સંપત્તિમા અનેક વિક્ષો છે. તેથી તેમા વિષત્તિનો પણ સંભવ છે. પરંતુ આંતરિક ગુણો રૂપી સંપત્તિ બાધા રહિત અને સર્વ સંબંધોમા આનંદ આપનાર જ હોય છે. માટે હે પ્રિય વાચક, તારી આતર જ્યોતિને વિકસાવવા આ સુવર્ણ અવસરે પ્રયત્નશીલ બન, અને તારા આતર ગૈભવને વિકસાવી શાશ્વત સુખનો ભોક્તા બન

પ્રકરણ ૬ કું

: દિવ્ય વિચારોનો જીવન પર પ્રભાવ :

અમારા દિલમાં જે આશાના તરંગો ઉઠે છે, અમારી આત્મામાં જે મહત્વકાક્ષાઓનો જન્મ થતો રહે છે અમારા મનમાં જે દિવ્ય ભાવનાઓનો ઉદય થાય છે, શું તે અસત્ય છે, વ્યર્થ છે, કાલનૂ છે ? નહીં, નહીં, તે જીવનપ્રદ છે, સત્ય છે, પ્રબળ છે, પ્રભાવોત્પાદક છે અમારી શક્તિની સૂચક અને અમારા ઉદ્દેશ્યની ઉચ્ચતાની માપક છે. અમારી કાર્ય-સંપાદક શક્તિના પરિણામોની ઘોતક છે, જેની અમે ઇચ્છા કરીએ છીએ, જેની સિદ્ધિ માટે સંપૂર્ણ અતકરણથી અભિલાષા કરીએ છીએ, એની અવશ્ય પ્રાપ્તિ થશે જ.

જે આદર્શને અમે સાચા મનથી બનાવ્યો છે, મન, વચન અને કાર્યોને એક કરીને જે આદર્શની સૃષ્ટિ રચી છે, તે અવશ્ય અમારે સંનુષ્ઠ સત્યના રૂપમાં પ્રગટ થશે જ. જ્યારે અમે કોઇ પદાર્થની અભિલાષા કરીએ છીએ, જ્યારે અમે મન, વચન અને કાર્યથી એની

પ્રાપ્તીને માટે પ્રયત્નવાન બનવાના મનોરથ સેવીએ છીએ, ત્યારથી એ પદાર્થ સાથે પોતાનો સંબંધ બાંધવો શરૂ કરીએ છીએ. અમારું મન એની સિદ્ધિ માટે જોટલું ઉત્સુક હશે. અમારી અતિમ ક્ષણ ભાવનાઓ જોટલી સુદૃઢ હશે, એટલો જ એની સાથે અમારો સંબંધ દૃઢ થશે. પરંતુ ખેંદની વાત છે કે જીવનના સ્થૂક કાર્યો પર તો અમે વિશેષ આધાર રાખીએ છીએ, પણ જીવન આદર્શની તરફ યથાચોગ્ય ધ્યાન જ આપતા નથી. એ જ કારણથી અમે ઇચ્છીએ છીએ તેવી સફળતા મળતી નથી, પૂર્ણ વિજયથી અમે પોતાના અંતરને ગદ્ગદ કરી શકતા નથી, વિજયનો ડોકો વગાડી સંસારને આશ્ચર્ય પમાડી શકતા નથી, પણ જ્યારે અમે મન, વચન ને કાયાથી અમારા આદર્શ પર સ્થિર રહેતા શીખસું જે અમારું હૃદય છે જેને અમે સત્યના રુપમાં પ્રગટ કરવા ઇચ્છીએ છીએ, ત્યારે અમને અવશ્ય સફળતા પ્રાપ્ત થશે.

જે પુરૂષ જેવા બનવાની તમે અભિલાષા રાખો છો, એ જ આદર્શને સદા પોતાની સામે રાખો. તમે પોતાનો એ આદર્શ બનાવી લ્યો કે મારામાં પૂર્ણતા અને કાર્ય-સંપાદનની શક્તિ ભરેલી પડી છે. તમે તમારા મનમાંથી રોગ તથા ન્યૂનતાના વિચારોને કાઢી નાખો. પોતાના મનના દરવાજામાં કોઈ દિવસ નિર્બળતા, ન્યૂનતા અને પરાજય ના વિચારોને પ્રવેશવા ન દો તમે તમારા હૃદય આદર્શને પૂર્ણ કરવાનો મન, વચન, અને કાયાથી પ્રયત્ન કરો અવશ્ય તમને એ પ્રયત્ન સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં સહાયક બનશે.

અહા ! આશાજનક વિચારોમાં કેટલી વિલક્ષણ શક્તિ ભરેલી છે ! પ્રિય વાચક, જરા એનો અનુભવ તો કરી જો. તમે એવો વિચાર નક્કી કરી લ્યો કે અમારી અભિલાષાઓ જરૂર પૂર્ણ થશે, અમારા મનોરથો ભાવનાઓ સિદ્ધ થશે, અમારા સુખના સ્વપ્નો સાચા થશે, અમને વિજય અને સફળતા પ્રાપ્ત થશે. પરાજય ને અસફળતા

અમારી પાસે આવી નહિં શકે. અમારે માટે જે થશે તે પ્રભુકૃપાથી સાફ જ થશે. અને પછી જીઓ કે એ પ્રકારના દિવ્ય અને આશામય વિચારોનો તમારી શારીરિક, માનસિક આધ્યાત્મિક તથા સાંસારિક ઉન્નતિ પર કેવો દિવ્ય પ્રભાવ પાડે છે. હું ફરીથી ભાર, પૂર્વક કહું છું કે એ વિચારોને સ્વભાવરૂપ બદલી દેવાથી મનુષ્યની જેવી ઉન્નતિ થાય છે તેવી બીજી કોઈ પ્રકારે થતી નથી.

તમે તમારા મનમાં આ વિશ્વાસને દૃઢ કરી લો કે જે કાર્યને માટે અમારો જન્મ થયો છે તે કાર્યને અમે અવશ્ય પૂર્ણ કરશું. એ બાબતમાં પોતાના અંતરમાં તન્નમાત્ર પણ સંદેહ ન રાખો જો એ સંદેહ તમારા મનમાં પ્રવેશ કરવા ઈચ્છે તો તત્કાળ તેને બહાર કાઢી મૂકો. તમે તમારા મનોમંદિરમાં હંમેશા એવા જ વિચારોને પ્રવેશવા દો કે જે સ્વપર હિતકારી હોય. તમે એજ આદર્શને સદા રટો જે તમોને કલ્યાણપ્રદ હોય જે જે ભાવો, વિચારો તમોને ઉદ્ધસીન બનાવે, નિરાશ બનાવે, તેને મનોમંદિરમાંથી દેશવટો આપો. હું કહું છું કે અમરકળતા, દુઃખ, ઉદ્ધસીનતા આદિ વિચારોને તમારી પાસે જ આવવા ન દો.

તમે ગમે તે કામ કરો, તમે જેવું જીવન બનાવવા ઈચ્છો, પરંતુ એના માટે સદા આશાપૂર્ણ અને શુભ ભાવ જ રાખો. એમ કરવાથી તમને પોતાની કાર્ય શક્તિ વધતી જણાશે અને સાથે એ પણ જણાશે કે અમારો સુધારો થઈ રહ્યો છે. જ્યારે પોતા પોતાના મનોમંદિરમાં આનંદમય સૌભાગ્યશાળી અને શુભ કલ્પના-ચિત્રોને જોવાની આદત બનાવી લીધી કે પછી એના વિરુદ્ધ પરિણામ વાળી આદત બનાવવી તમારે માટે મુશ્કેલ થઈ જશે. જો આળોષને નાનપણથી જ આવી સારી આદતો પાડવામાં આવે તો તેઓનું જીવન સુંદર, સ્વસ્થ અને ઉન્નત અને તેમાં સદેહને સ્થાન જ નથી. જો આપણે મનને સુસંસ્કૃત બનાવો

લઈએ તો આપણને તે શક્તિઓ પ્રાપ્ત થાય જેનાવડે આપણે આપણા આંતર શત્રુઓ પર પુરે પુરો વિજય પ્રાપ્ત કરી શકીએ. જે શત્રુઓ પર અમારી શાન્તિને, સુખને સફળતાને લૂટવાવાળા છે.

શું તમે વ્યાપાર અર્થે ધનની ઇચ્છા કરો છો ? તો તે પહેલા તમે મન, વચન, ક્રયા વડે એના માટે પ્રયત્નવાન બનો કે અમારું ભવિષ્ય પ્રકાશમાન થશે, અમે ઉન્નતિશીલ અને સુખી બનશું અમને સફળતા અને વિજય પ્રાપ્ત થશે તથા સર્વ પ્રકારની આનંદ જનક સામગ્રી અમને પ્રાપ્ત થશે. બસ સર્વ પ્રથમ એ દિવ્યધનને જે પ્રાપ્ત કરી વ્યવહારમાં પ્રવેશ કરવો હોય તે કરી શકો છો અને ત્યારબાદ તેના મીઠાઈકળ આપો.

ધણું ખરા લોકો પોતાની ઇચ્છાઓને આશાઓને ઉદ્દીપ્ત કરવાને બદલે એને નિર્બળ બનાવી દે છે તેઓ એ વાતને બાજુતા નથી કે પોતાની અભિલાષાઓની સિદ્ધિ માટે અમે જેટલો દ્રઢ ભાવ જેટલો અવિચલ નિશ્ચય રાખશું એટલી જ અમે એમા સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકશું તે એ વાતને પણ બાજુતા નથી કે પોતાની આશાઓ ને જીવિત રાખવાનો સતત પ્રયત્ન કરતા રહેવાથી જ અમે એનો શાક્ષાત્કાર કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકશું.

એનો માર્ગ દુર્ગમ હોય તોપણ અમે જે મન, વચન, ક્રયાથી એને પ્રત્યક્ષ કરવા માટે પ્રયત્નશીલ બનીએ તો ધીરે ધીરે અમે એને સિદ્ધ કરી શકશું પરંતુ એક વાત જરૂરની છે કે અભિલાષા જ કરતા રહીએ અને એને સિદ્ધ કરવા માટે કંઈ જ પરિશ્રમ ન કરી એતો તે જલ્દ તરંગ સમાન ઉત્થાન અને પતન મનોમન જ થઈ જશે. આપણે હંમેશા પોતાના વિચારો, મનોભાવો અને આદર્શને, ગુણ પ્રકૃતિ અનુસાર પોતાની કાર્યોત્પાદક શક્તિને વધારતા ને ઘટાડતા રહીએ છીએ. જે અમે

પૂર્ણતાનો આદર્શ પોતાની સામે ગમીએ, અને અમે હંમેશા માનતા રહીએ કે હું સર્વશક્તિમાન પરમાત્મા સમ આત્મા છું તેથી હું પૂર્ણ છું નિરોગ છું તો તે ભાવના અનુસાર તેવી શક્તિ તમોને પ્રાપ્ત થશે જે શક્તિ અમારી રોગ અને અપૂર્ણતાની ભાવનાને નિર્બળ કરી દેશે. તમે જે કંઈ ઇચ્છતા હો તેજ વાતનો વિચાર કરો, તેને જ વચન દ્વારા બોલો બીજા વિચારને મનમાં ન આવવા દો તો જ તમો સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકશો.

ધણા મનુષ્યો કહેતા હોય છે કે-ભાઈ હવે તો થાકી ગયા નકામા થઈ ગયા, હવે પરમાત્મા અમને બોલાવી લે તો સાર. વળી તે લોકો આવા રોદણા રડે છે કે-અમે બહુ અભગીયા છીએ, કમનશીય છીએ, અમારૂં ભાગ્ય કુટલ છે, દૈવ અમારાથી વિરુદ્ધ છે. અમે દીન છીએ, ગરીબ છીએ, અમે ધણા ધણા. પરિશ્રમ કર્યો પણ ભાગ્યે અમને સહાયતા ન કરી તે બિચારાઓને જ્ઞાન હોતુ નથી કે આવા અંધકારમય, નિરાશા જનક વિચારો કરવાથી આવી રીતે રોદણા રડવાથી પોતાને હાથે પોતાના ભાગ્યને ખરાબ બનાવીએ છીએ, અને ઉત્તતિશ્પી કૌમુદીને કાળા વાદળાઓથી ઢાકી દઈએ છીએ. તે લોકો એ પણ જાણતા નથી કે આવા કુવિચારો અમારી શાન્તિ, સુખ અને વિજયના ધોર શત્રુ છે. તે આ વાતને ભૂલી જાય છે કે આવા વિચારોને મનમાં ન આવવા દેવામાં જ અમારું મગલ છે, હિત છે. એ અજ્ઞાનતા વશ કુવિચારોને પોતાના અંતરમાં સ્થાન આપીને પોતાને હાથે પોતાના પગમાં કુહાડો મારે છે. તેઓ નાની વાતને પણ મોટું રૂપ આપી પોતાના ભાગ્યને દોષ આપતા કરે છે અને દુઃખી થાય છે. ધણા માનવો યુધ્ધિયાળી હોવા છતાં મનોબળને અભાવે દુઃખી થાય છે પણ મનોબળ નિર્બળ ક્યારે થાય હલકા વિચારો કરવાથી જ. એક નિરજન નામનો યુવાન ગુણ ગ્રાહક આદર્શવાદી હતો પણ તેની પાસે મનોબળનો અભાવ હતો. એક સમયે સુધા નામની રૂપવતી, ગુણવતી, બાળા સાથે તેનો પરિચય

થયો. સુધા ખરેખર સુધા જ હતી. તેનું શિક્ષણ રૂપ, ગુણ બધા જ આકર્ષક હતા. નિરંજન પણ તેના ગુણ પર આકર્ષિત થયો. હાં નિરંજનનો સ્નેહ નિર્દોષ હતો તે વાત ખરી. એક સમયે નિરંજને સુધાને ગુણની પ્રશંસા કરતો-પત્ર લખ્યો અને સાથે સાથે એક પવિત્ર ગુણવંત બહેન તરીકે તેનો ફોટો મંગાવ્યો. નિરંજને તે પત્રના ઉત્તરની પ્રતિક્ષામાં ઘણો સમય વિતાવ્યો પરંતુ પત્ર ન જ આવ્યો, તે ન જ આવ્યો. આ કારણથી નિરંજનને પોતાનું જીવન નિરાશામય જણાયું. વાતમાં કંઈ સાર ન હતો. પરંતુ મનોબળના અભાવે આજના શિક્ષિત યુવાનો પોતાનું ધૈર્ય ધારણ કરી શકતા નથી અને નિરાશાના સાગરમાં ગોતા ખાય છે. અહિં આ આ નિરંજનની પણ એજ દશા હતી. એને ચોમેર અંધકાર અને શૂન્ય ભાવના લાગ્યું એવા વિચારોમાં લીન નિરંજન રસ્તામાં ચાલ્યો જતો હતો ત્યાં કોઈ કારણથી એક મકાન પરથી છાંપડું પડ્યું અને નિરંજનના માથાપર પડ્યું જેથી તે ખેડોશ થઈ ગયો. તેને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો. માથામાં ચાર પાંચ ટાંકા આવ્યા. થોડા સારવારથી થોડાં દિવસમાં સાફ થયું, મસ્તકનો ધા તો રૂઝાઈ ગયો પણ મનનો ધા એમનો એમ હોવાથી શરીર સુધર્યું નહિ ડો. વિચારે છે કે આનું શરીર કેમ સુધરતું નથી. એવો કોઈ રોગ છે નહિ. આખરે ડો.ને જાણ થઈ કે આ યુવાન કોઈ નિરાશાને લીધે જીવનથી હતાશ થયેલો છે, ડોક્ટરે એને કલાક, બે બે કલાક પોતાના સમયનો ભોગ આપી સમજાવ્યું કે જીવન જીવવા જેવું છે. તેમાં હાર જીત અનિવાર્ય છે. આમ ઘણું ઘણું સમાજાવ્યું, પણ નિરંજનનો અંતર ધા બિલકુલ અંશ માત્ર પણ મટ્યો નહીં અને નિરાશામાં તે ડુબતો જ રહ્યો ડો.નો ઉપાય સફળ થયો નહી. એક દિવસે તેની નાની બહેને એક પત્ર લાવીને આપ્યો. તે ફોડ્યો. તે તો સુધાનો પત્ર હતો, તેમજ તેની અદર તેનો ફોટો પણ મોકલ્યો હતો. પત્રના વિવ્રમ્યનું કારણ એ હતું કે એવા એવા અનિવાર્ય સંબંધો ઉત્પન્ન થવાથી પત્ર લખવામાં વિવ્રમ્ય થયો હતો અને તે બદલ ગુણ-

યજ્ઞ બહેને ભાઈની ક્ષમા યાચી હતી. અને સુધાનો પત્ર અને ફોટો મળતાં જ નિરંજનની નિરાશાએ દેશવટો લીધો. અદ્યપ દિવસમાં જ તે તન અને મનથી તંદુરસ્ત થયો. કહેવાની મતલબ એ છે કે એક નાની બાબતમાં પણ આજના યુવાનો ધૈર્યને ગુમાવી નિરાશ થઈ જીવનથી હારી જાય છે તે બધું શાને આભારી છે ? મનો નિર્બંધતાને જ આભારી છે. સાચું શિક્ષણ એ જ છે કે જેના વડે મનોબળ વધે, વિકસે અને સહન કરતા શીખે. સહન કરો અને શુદ્ધ બનો જે સહન કરે છે તે જ આત્મિક શુદ્ધતાને પામે છે. જીવન તો એક સગ્રામ છે, અને યુદ્ધમાં તો હાર જીત થવાની જ. હાર થતા નાસીપાસ થવું અને જીત થતા ફુલાયજવું તે જીવનની ખરી જીત નથી. જીવનની ખરી જીત નથી જીતતો જીવન સંઘર્ષમાં સમતુલા રાખવામાં જ રહેલી છે. અને સમતુલા મનોબળને આભારી છે. અને મનોબળ ત્યારે જ વિકસે કે ઉચ્ચ વિચારો, ભાવનાઓ, અભિલાષાઓને મનમાં સ્થાન મળે તો જ મનોબળ વિકસે. માટે હે વીરો તમારી પામરતાને પરીહરો અને અમે આત્મા છીએ, પ્રભુ મહાવીરના સંતાન છીએ અમે હજારો સંકટોથી કે વિપત્તીના વાદળોથી ધૈર્યતાને છોડવાના નથી. પરંતુ અડગ, અચળ વીરતાથી તેને દૂર કરીને વિજયને વરણ એ અમારો આદર્શ મત્ર છે. આ જ મત્ર પામરમાંથી પ્રભુ બનાવવાને સમર્થ છે. તમારો જન્મ મહાન બનવા માટે જ છે. તમે આ વિશ્વમાં દીન હીન કે પામર બનવા માટે આવેલા નથી. પરંતુ મહાન માનવ બનવા, પામરમાંથી પ્રભુ બનવા માટે અહિં આ આવેલા છો. આ વાતને સદા યાદ રાખો. તમારી પાસે મન રૂપી મહાન સપ્તી છે તેનો જો તમને સદુપયોગ કરતા આવડે તો તમે જરૂર પ્રભુ બનવાને સમર્થ બની શકો. અને મન રૂપી સપ્તીનો દુરુપયોગ કરો તો નિરક્ષમાં પણ વાસ કરવો પડે. ભવિષ્યને સુધારવું કે બગાડવું તે તમારી ઇચ્છા પર નિર્ભર છે. ભાવિને સુખકર કે દુઃખકર બનાવવું તે બીજા કોઈના હાથની વાત નથી,

પ્રભુ મહાવારે કહ્યું છે—અપ્પા ક્તા વિક્તાય, દુહાણ્ય સુહાણ્ય,
અપ્પા મિત્તમ મિત્તંચ, દુપક્રિય સુપક્રિયો.

ઉત. અ. ૨૦-૩૭

સુખ દુઃખનો કર્તા પોતાનો આત્મા જ છે સત્કર્મોં કરવાથી આત્મા પોતાનો મિત્ર બને છે અને દુષ્કર્મોં કરવાથી આત્મા જ આત્માનો શત્રુ બને છે. સુખ અને દુઃખ આપનાર ખીજું કોઈ નથી. આત્મા પોતે જ વિવેક વડે સુખી અને અવિવેક વડે દુઃખી થાય છે. માટે હે ભવ્યો! આ મનને સારો ખોરાક ઝોટલે વિચાર રૂપી ખોરાક આપો તો તે મન તમારું મિત્ર બનશે. અને મનમા કુવિચારો કરવાથી તે જ મન વડે જીવાત્મા નર્ક નિવાસ કરે છે. મોટા મોટા મહાત્માઓ પણ જો જરા ભૂલ્યા અને અસાવધાન રહ્યા તો આ મન તેને નર્કમાં લઈ જવા તૈયાર થયું અને તે જ મહાત્માઓ વિવેકવડે જગૃત થતાં મન દ્વારા તેજ મોક્ષમા ગયા. આવી આ મનની ભૂલ ભૂલામણીમાં હે વીરો ન દસાતા સ્વહિત સાધી દો, આ મને માનવને અનંત સંસારમા પરિભ્રમણ કરાવ્યું છે, હવે વિવેક વડે તેને જીતીને સંસારથી પાર થવાનો પ્રયત્ન કરો. પ્રભુએ કહ્યું છે કે “સમય ગાયમ મા પમાયે” હે ગૌતમ સમય માત્રનો પ્રમાદ વિવેકીએ ન કરવો. ઘણા મનુષ્યોની આ દ્રિયાદ હોય છે કે આવા ચંચળ મનને તે શી રીતે જીતી શકાય. તેની ગતિ તો પવનથી પણ તેજ છે, તેઓએ જાણવું બેઠાએ કે મન કરતાં પણ કોઈ મહાન શક્તિ છે જે આત્મતત્વ છે તે અમે પોતેજ છીએ. આત્મા અનંત શક્તિવંત છે શરીર જડ છે મન પણ જડ છે. જડ મનનો અધિકાર શું આત્મપર ચાલી શકે ખરો? શરીરરૂપી રથ, ઇન્દ્રિયોરૂપી ઘોડા, મનરૂપી, આબૂક, બુદ્ધિરૂપી સારથી, પરમ પંથનો પથીક આત્મા તેમા સવાર થયો છે, રથ તો સ્વામિની આજ્ઞાનુસાર જ ચાલવો બેઠાએ તે તો આપણા બધાનો વ્યવહારીક અનુભવ છે. પરંતુ જ્યારે પથીક રૂપી આત્મા અવિવેકરૂપી નિદ્રામાં ઝોલા ખાય, તો સારથી પોતાની ઇચ્છાનુસાર રથને અલાવી ઉન્માર્ગે ગતી કરે જ તેમા નવાઈ નથી. પરંતુ જ્યારે

વિવેક વડે આત્મા જાગૃત થાય તો તે રચને સ્વાધીન કરી ઇચ્છાનુસાર સન્માર્ગગામી કરી શકે. આ બંને વાત જીવ્યાત્માના હાથમાં જ છે. તેમાં અન્ય કિચિત્ માત્ર કંઈ જ કરવાને સમર્થ નથી. માટે હે વિવેકવંતો જાગૃત જીવન જીવો અને મન ઇન્દ્રિયોને વશ કરો અને વિકાસ સાધો. જડ મનને વશ કરવું તે તો આત્મા માટે કંઈ જ દુષ્કર નથી. પરંતુ તમે પોતાની શક્તિને ભૂલ્યા છો તે જ્ઞાનીના વચનો વડે જાણી તે ભૂલને સુધારી, આત્મશ્રદ્ધા વડે વિકાસ સાધો અને શ્રેયને વરો. માર્ગ સરલ છે. તમે ધારો છો તેવો વિષમ તે નથી. ઉઠો ધણી નિદ્રા લીધી હવે આજસને ત્યાગી પ્રમાદને પરિહારી પ્રભુ પથના પથીક બની તમારી જીવન નૈયાને ભવ પાર કરવા કટીબદ્ધ થાઓ વિજેસુ કિંબહુના, માટે તમે પોતે કોઈ ખાસ વિષયમાં પોતાની અપૂર્વતા પ્રગટ કરવા ધારતા હો તો ઉચ્ચ આદર્શને સન્મુખ રાખીને તેમાં પ્રવેશ કરો. અને ત્યાં સુધી અતરને ત્યાંથી તલમાત્ર પણ ન હટાવો જ્યાં સુધી તમને સફળતા ન મળે. પોતાના આદર્શને, મનોભાવને, પોતાના વિચારોના પ્રવાહને શ્રેષ્ઠતા અને દિવ્યતાની તરફ જ પ્રવાહીત કરતા રહેવું જોઈએ. અને પૂર્ણ વિશ્વાસ તથા નિશ્ચય કરી લેવો જોઈએ કે નિષ્કૃષ્ટતા, દીનતા, નિર્બળતા, આધિ-આધિ, દરિદ્રતા, અને અજ્ઞાન સાથે અમારે કંઈ જ લેવા દેવા નથી. આત્મ વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ કે અમે સદા સન્માર્ગમાં જ વિચરશું. અહો? તે કંઈ દૈવી વસ્તુ છે, - કયો દિવ્ય પદાર્થ છે, જે અમારા આત્માને ઉત્તત કરે છે, એને આધ્યાત્મિકતાના આનંદમય ઉચ્ચ પ્રદેશમાં લઈ જાય છે આત્મબુદ્ધિઓ! એ તેજ પ્રભાવ છે જે અમારા દિવ્ય આદર્શથી ઉત્પન્ન થાય છે. એ તે જ્યોતિ છે જે નિર્મળ અંતરમ થી નિકળીને અમારા જીવનને પ્રકાશમાન કરે છે. આત્મજ્યોતિને ઉજ્જવલ કરે છે. પોતાના જીવનોદ્દેશ્યને સફળ કરવામાં શ્રદ્ધા-આસ્થાથી પણ ધણી સહાયતા મળે છે. મનોવાહિત પદાર્થનું મૂળ શ્રદ્ધા જ છે એમ કહીએ તો કંઈ અતિશયોક્તિ નથી. એમ છતાં અમારે શ્રદ્ધા

સુધી જ ન અટકવું જોઈએ, શ્રદ્ધાથી પર પણ કોઈ પદાર્થ છે. વિચાર કરીને જોવાથી માલૂમ થાય છે કે શ્રદ્ધા, આશા, લાલસા આદિ મનોવૃત્તિઓની પાછળ એક અલૌકિક દિવ્ય વસ્તુ,—સત્ય ભરેલું છે જે અમારી આત્મ જ્યોતિ છે. જે અમારી પ્રકૃત ઇચ્છાઓ ને સુખ પ્રદાન કરે છે. જેનો અમે દ્રઢતાથી વિશ્વાસ કરીએ છીએ તે વસ્તુ અવશ્ય અમને પ્રાપ્ત થાય છે.

જો તમે તમારા આદર્શને જીવનમાં ચરિતાર્થ કરવા ઇચ્છતા હો તો તમે તમારા સંપૂર્ણ વિચાર પ્રવાહને પોતાના જીવનોદ્દેશ્યની તરફ પ્રવાહિત કરો. એક જ લક્ષ્યની તરફ પોતાના મન, વચન, કાયાને લગાવી દેવાથી સંસારમાં મોટી મોટી સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે. તમે આ વિચારમાં સંલગ્ન થઈ જવ કે અમારી સતત ઉન્નતિ થઈ રહી છે અને આત્માના એક એક પરમાણુ દિવ્યતા તરફ ગતિ કરી રહ્યાં છે.

ઘણા મનુષ્યો ધારે છે કે આવા મન કલ્પિત સ્વપ્નો કરવાથી અને તેમાં સંલગ્ન રહેવાથી વાસ્તવમાં અમે કંઈ જ કરી નહિ શકીએ કવચ. અમે મનના મનોરથ જ કરતા રહેશું, પરંતુ એ તેમની ભૂલ છે.

લેખકનો આશય એવો નથી કે તમે કલ્પનાના જગતમાં જ વિચરો. મનના જ લાહુ ખાધા કરો પરંતુ કહેવાની મતલબ એ છે કે કોઈપણ કાર્ય કરતા પહેલાં એ કાર્ય કરવાનો દ્રઢ નિશ્ચય કરી લ્યો અને ત્યારબાદ બધી માનસિક શક્તિને તે તરફ એકાગ્ર કરો, જેથી તમને ઘણીજ અધિક સફળતા મળશે. મનના વિચારોને મનમાં જ લય કરીને એવું ચિત્ર મનમાં રાખવું અતિ આવશ્યક છે. એ શક્તિયો ઘણી જ કાર્યશીલ અને પવિત્ર છે. પ્રભુએ અમને દેવી કાર્ય કરવા માટે ને આપી છે, એનાથી અમે સત્યની ઝાંખી કરી શકીએ છીએ જે સત્યના વિશ્વાસ વડે ખરાબ પરિસ્થિતિમાં પણ અમે સ્થિર રહી શકીએ અને અમારી સમતુલામાં બગ ન પડે.

કેવલ મનોરથો કરવા પણ નિસ્સાર નથી. અમે પહેલા પોતાના મનમાં એને બનાવીએ છીએ, અભિલાષા દ્વારા એને ચિત્રિત કરીએ છીએ, અને ત્યાર પછી બહાર તેનો પાયો નાખીએ છીએ. કારીગર મકાન બનાવતાં પહેલા એનો નકશો પોતાના મનમાં બનાવે છે પહેલાં મનમાં પ્લાન ઘડે છે અને પછી આચરણમાં મુકે છે સુદર અને ભવ્ય ઇમારત બનાવવા માટે પહેલા તે પોતાના માનસિક ક્ષેત્રમાં વિચાર દ્વારા સુંદર અને ભવ્ય ઇમારત ઊભી કરી લે છે.

એજ પ્રમાણે જે કોઈ કામ આપણે કરીએ છીએ, એનો પ્રથમ વિચાર આપણા મનમાં થાય છે, અને પછી બાણી દ્વારા અને હાથ દ્વારા કાર્ય રૂપમાં બહાર આવે છે. અમારી કલ્પનાઓ અમારી જીવન રૂપી ઇમારતનું માનસચિત્ર છે પરંતુ અમે એ કલ્પનાઓને સાકાર રૂપ આપવા માટે જીવન તોડ પ્રયત્ન ન કરીએ તો તે માનસચિત્ર મનસુબા રૂપ જ રહી જશે. જેમ કારીગર મકાનનો નકશો જ મનમાં બનાવે પણ એ પ્રમાણે બાહ્ય જગતમાં મકાન ન બનાવે તો એની સ્કીમ એ નકશા પૂરતી જ રહેશે.

જે જે મહાન્ આત્માઓ થયા તે સર્વે પ્રથમ ઇચ્છિત કાર્યોના મનો મંદિરમાં સ્વપ્નો જાગ્રોયા કરતા હતા. જેટલી સ્પષ્ટતાથી, જેટલા આયુષ્યથી, ઉત્સાહથી એ લોકોએ પોતાના સુખ-સ્વપ્નોની, પોતાના આદર્શની સિદ્ધિ માટે પ્રયત્ન કર્યો, એટલી જ સિદ્ધિ એમને પ્રાપ્ત થઈ છે.

તમે તમારા ઉન્નત આદર્શને એ માટે ન ત્યાગો કે એની પ્રત્યક્ષ રૂપથી સિદ્ધિ થવામાં શ્રદ્ધા લાગતી હોય તમે તમારી બધી શક્તિનો પ્રવાહ તમારા આદર્શ તરફ વાળીને એને મજબુતીથી વળગી રહો, તમે એને સદા વિચાર દ્વારા પ્રકાશમય રાખો કદાપિ અંધકારમય કે

ધુંધલો ન થવા દો. સદા આનંદમય આત્મિક સુખની અભિલાષા ઉત્પન્ન કરનાર વાયુ મંડળમાં વાસ કરતા રહો. તેજ પુસ્તક વાંચો જે તમારી અભિલાષાઓને પ્રોત્સાહિત કરે, એવી જ સંગતિ કરો કે જેમણે વિનયના રહસ્યને જાણ્યું હોય. રાતના સુતા પહેલા થોડી વાર શાન્તિપૂર્વક બેસીને એકાગ્ર મનથી પોતાના આદર્શનો વિચાર કરો, કલ્પના જગતમાં એની ભૂતિને જુઓ અને આનંદમાં મગ્ન થઈ જાવ તમે પોતાની મનોકલ્પનાના સ્વપ્નોથી ડરો નહિ. જે મનુષ્ય પોતાના આદર્શની સિદ્ધિના સુખમય સ્વપ્નો નથી જોતો એ ઉન્નતિ નથી કરી શકતો અને એનું પતન થઈ જાય છે. આપણને કલ્પના શક્તિ એટલા માટે નથી આપી કે જે વડે આપણામાં ડર ઉત્પન્ન કરે. પરંતુ એની પાછળ સત્ય છુપાએલું છે. તે એક અપૂર્વ બક્ષીસ છે જે દૈવી ખજાનામાંથી દિવ્ય ધન પ્રાપ્ત કરાવે છે અને આપણને સાધારણ માનવની શ્રેણીમાંથી ઉઠાવી અસાધારણ માનવની પંક્તિમાં બેસાડે છે.—હીન દશામાંથી કાઢીને દિવ્ય આદર્શો પર સ્થિર કરે છે

અમે પોતાના હૃદયના આનંદમય ભવનમાં આદર્શના જે રૂપને જોઈએ છીએ તે અમને અસકળતા તથા આશા ભંગના કારણથી અધીર બનતા અટકાવે છે. અસ્તિત્વા સ્વપ્નોથી મારી મતલબ એ સ્વપ્નોથી નથી જે જલતરંગવત્ ક્ષણિક હોય, માગે આશય એ છે કે એ સાચી અને પ્રકૃત અભિલાષા તથા પવિત્ર આત્મિક આકાંક્ષાથી છે જે અમને સદા એ વાતનું સ્મરણ કરાવતી રહે છે કે અમે પોતાના જીવનને દિવ્ય અને મહાન બનાવીએ, જે અમને સુચવે છે કે અમે ખરાબ પરિસ્થિતિને બદલીને આદર્શનો સાક્ષાત્કાર કરી શકીએ છીએ, જેને અમે કલ્પનાના રાજ્યમાં જોઈએ છીએ. પોતાની અંદર આત્મ પ્રભુ બિરાજમાન છે આપણે જો તેના આદેશાનુસાર વર્તીએ તો તે આપણને ચોખ્ખા રસ્તો અવશ્ય બતાવશે જ માટે જ જ્ઞાની પુરોષોએ કહ્યું છે કે તું પોતે તારી જાતને વફાદાર બન. તું તારા આત્માને કદી બેવકા ન થઈશ.

પરંતુ ઘણા થોડા માણસો આ રહસ્યને જાણે છે આત્મિક સંદેશને જાણીને તે અનુસાર ચાલવું તે શ્રેયનો માર્ગ છે. અને શ્રેયનો માર્ગ વીરલા જ અપનાવે છે. અને ખીજાઓ આસુરી તત્ત્વને વશ થઈ પ્રભુના આદેશને સાંભળી શકતા નથી જે માયાદેવીનો આદેશ સાંભળે છે તે પ્રભુના આદેશને સાંભળી શકતા નથી અને જે પ્રભુના આદેશને શ્રવણ કરે છે અને તે અનુસાર વરતે છે તે જ શ્રેયને વરે છે અને તે જ પૂર્ણતાને એકને એક દિવસ પામે છે. દિવ્ય જીવન અને દિવ્ય વિચારોનો સંબંધ પણ દૈવી સંપત્તિ સાથે છે આસુરી સંપત્તિની અહિં આ વાત નથી આ તો પ્રભુના પથની વાત કે તે ભૂલશો નહિ પૂર્ણતાને પામવાની બધીજ શક્તિ માનવમાં હયાત છે પરંતુ તે તેને વફાદાર રહે તો તે વિકસે, ફળે, ફુલે અને પૂર્ણ જરૂર અને. પરંતુ અવરોધો માર્ગમાં ઘણા છે તેના પર વિજય પ્રાપ્ત કરે તો પૂર્ણતાને પામે અને જે પ્રલોભનોને વશ થાય તે માનવીય જીવન પથભ્રષ્ટ થાય. પણ ભુલ પોતાની છે કે દિવ્યતાને બદલે અદિવ્યતાને, શ્રેયને બદલે અશ્રેયને, કલ્યાણને, બદલે અકલ્યાણને દિવ્ય, શ્રેય અને કલ્યાણકર માની લીધું છે. તે ભૂલથી જ પતન થયું છે ભૂલ પોતાની છે. આત્માની જ ભૂલથી (અજ્ઞાનતાથી)જ પૂર્ણતાનો માર્ગ રોકાયેલો છે. પૂર્ણતાજ માનવનો જન્મ સિદ્ધ આધકાર છે. છતાં માનવી પોતાને શુ માની રહ્યો છે, અપૂર્ણતા એ મિથ્યા માન્યતા જ અવરોધકારી છે ભુલ (ભ્રમ) નષ્ટ થયા વિના પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થાય નહિ. મને અહિં આ એક વાત યાદ આવે છે. એક ફોટોગ્રાફને સીતાજીનો ફોટો પાડવો હતો. અચાનક રસ્તે પસાર થતી એક સુદર સ્ત્રી તેના જોવામાં આવી. તે ઓ સાધારણ ગરીબ વર્ગની હતી. ફોટોગ્રાફે તેને બૂમ મારી “સીતાબાઈ” તે સ્ત્રી કંઈ સીતાબાઈ ન હતી તેથી ચાલતી જ રહી. તે બાઈએ પાછળ જઈને તેને પકડી પાડી અને કહે બાઈ તમો જે માંગશો તે પૈસા આપવામાં આવશે તમો જરા આવો તમારો ફોટો પાડવો છે.

મારી દુકાનમાં થોડીવાર સ્થિર બેસવાનું રહેશે બોલો છો તૈયાર તે બેન બહુ ગરીબ હતી તેના બાળકો માટે અન્નનો, ભોજનનો પણ અભાવ હતો. તેથી તે આઘ કપ્પુલ થઈ અને બીજા દિવસે અમુક સમયે આવવાનું નક્કી કર્યું. પૈસા પણ નક્કી કર્યાં, બેન ઘણી જ હર્ષિત થઈ ક્રરણુ કે પૈસા મળશે તો બાળકો માટે ખાવાની વ્યવસ્થા થશે, યથા સમયે તે બેન બીજા દિવસે આવી. પરંતુ જ્યારે તેને ખબર પડી કે સીતાજીના ફોટો કરવાનો છે અને તે માટે મારો ફોટો સેવાનો છે ત્યારે તો તે મો વિસ્ફારીને મુગ્ધ થઈ ગઈ અને હાથ જોડીને ફોટોગ્રાફને કહેવા લાગી નારે બાઈ ભલે મારા બાળકો ભુખે મરે પણ મારે ફોટો પાડવો નથી ક્યા મહાસતી સીતાજી અને ક્યાં હું દિન અબળા મને આ પાપમાં ન નાખશો. તેણે પૈસા જતા કર્યા બાળકો ભુખ્યા રહે તે કપ્પુલ કર્યું એના મનમાં એમ કે ક્યા સીતાજી અને ક્યાં હું અને મારો ફોટો અને તેને બધા સીતા માને તે કેટલું પાપ, પરંતુ કહેવાની મતલબ એ છે કે સર્વ જીવાત્માઓ (દેહધારિઓ) પરમાત્મા સમાન પૂર્ણ હોવા છતાં આ બેનની જેમ પોતાને દીન, હીન, અને પામર માની રહ્યા છે. તેને સદ્યૃષ્ કહે છે તુ. તો પ્રભુ સમાન છો ત્યારે ને હીન પ્રાણી કહે છે પ્રભો મને પાપમાં ન નાખશો. ક્યાં પરમાત્મા અને ક્યાં હું પામર પ્રાણી, તેને પોતાના પામરપણાનો જે અધ્યાસ થયો છે તે જ ભૂલથી તે અપૂર્ણ છે. આ ભૂલ આ મિથ્યા વિશ્વાસ તેને તોડવાનો, નાશ કરવાનો જે વિચાર દ્વારા પ્રયત્ન કરવાનો છે તેવા વિચારોને દિવ્ય વિચારો કહેવામા આવે છે. અને તે દિવ્યતાના, પૂર્ણતાના વિચારો સ્થિર મનથી કરવામાં આવે તો વિશ્વાસ બદલાય, બૃહ ભાગે તે જીવાત્મા પૂર્ણ પરમાત્મા અને એમા કંઈ સંદેહને રથાન જ નથી

પ્રકરણ ૭ મું

સુખ અને સફળતા

આગલા પ્રકરણમાં બતાવ્યું તે પ્રમાણે માનવી પોતાની આત્મિક વિસ્મૃતિને લઈને પોતાને માટે વ્યાધિ, દરિદ્રતા અને દુઃખના જ વિચારો કરતો રહે છે જેમકે હું રોગી છું, દરિદ્રી છું, મારું ભાગ્ય સારું નથી, વગેરે વિચારોને કરતો રહે તો તે તેનો જ બને એ તો સ્વાભાવિક જ નિયમ છે. છતાં પણ તેનો અતરાત્મા સદા તેને તેનાથી છુટવાની જ પ્રેરણા કરતો રહે છે. તે પોતે પણ પોતાના વિચારોથી ઉત્પન્ન કરેલ એ પરિવારથી ગભરાઈ જાય છે અને કહે છે દુર્ભાગ્ય વશ આ બધાંઓ મારી પાસે કયાથી આવી.

“દરિદ્રતા તો સાક્ષાત્ નરક સમાન જ છે.” કાર્લાઈલ-કોઈ મનુષ્યનો એ અધિકાર નથી, હકક નથી કે તે લાચારીની, દરિદ્રતાની, નિર્ધનતાની, અજ્ઞાનતાની અવસ્થામાં પડ્યો રહે, જેમાં તે વસી રહ્યો છે. એનો આત્મ સ્વભાવ કહે છે કે તે એ પરિસ્થિતિમાંથી એકદમ બહાર નિકળી આવે. એનો ધર્મ છે, કર્તવ્ય છે, ફરજ છે કે તે પોતાને એવી સ્થિતિમાં રાખે જે આત્મ સન્માનપૂર્ણ હોય, જે સ્વતંત્રતાની મધુર સુગંધથી સુવાસિત હોય,

જેમાં રહીને તે માંદગી તથા સંકટોના સમયે પોતાના મિત્રોને ભારણ ન બને, જે લોકો એના ઉપર આશ્રિત હોય એને કોઈ પ્રકારે તે કષ્ટ રૂપ ન બને

ડોક્ટર ઓરિસન સ્વિટ માર્ડન મહોદય કહે છે કે જો તમે અમેરિકાના કોઈ ધનિકને પુછશો તો તે કહેશે કે—“તે દિવસ મારા માટે સર્વથી વધારે સંતોષપૂર્ણ તથા આનંદમય હતો જ્યારે હું દરિદ્રતાના

પન્નમાથી નિકળીને સમૃદ્ધિના આનન્દ-ભવનમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો હતો, જ્યારે હું અપૂર્ણતા અને લાચારીથી નિકળીને પૂર્ણતાના દારમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો હતો. જ્યારે મને એમ લાગતું હતું કે દીનતાથી નિકળીને સમૃદ્ધિના વિશાળ પ્રવાહ તરફ હું જઈ રહ્યો છું, અને એ માર્ગમાં બાધા કરનાર કંઈ નથી.” તે ગદ્ગદ હૃદયથી કહેશે. “તે સમય મારા માટે ધણો સુખપ્રદ, ધણો આનંદપ્રદ, ધણો સંતોષ અને પ્રોત્સાહ આપનાર હતો. એ સમયે મને એમ લાગવા માડ્યું હતું કે મારો આત્મવિકાસ થઈ રહ્યો છે. એ સમયે હું વિચારી રહ્યો હતો કે હવે દિવ્યાન દની સાથે મનોહર વન પ્રદેશોમાં ધૂમીને પ્રકૃતિ દેવીના સ્વભાવિક સૌંદર્યથી પોતાના હૃદયને પ્રદુલ્લિત કરી શકીશ અને એની મનોહર છટા દેખીને એકદમ આનંદના મધુર સમુદ્રમાં નિમગ્ન થઈ જઈશ અને મારા મિત્રોને દરિદ્રતાના દુઃખમય પન્નમાથી મુક્ત કરીને ઉન્નત બતાવીશ.”

સાચી વાત છે કે, એવા મનુષ્યોને જણાય છે કે મારામાં ઉન્નત બનવાની શક્તિ છે. મારામાં તે આત્મિક શક્તિ છે કે જે વડે સંસારમાં પોતાનું મહત્ત્વ સિદ્ધ કરી શકું છું તેનો આત્મ વિશ્વાસ દૃઢ થવાથી તે સકુચિતતાના ખાખોચીયાથી બહાર ઉદારતાના વિશાળ મેદાનમાં તે આવી જાય છે. આ વાતના સેંકડો પ્રમાણ છે કે અમારો જન્મ દિવ્ય અને મહાન્ બનવા માટે જ થયો છે, ન કે દરિદ્રતાના પંજમાં ફસવા માટે. અભાવ અને દરિદ્રતા મનુષ્યની દૈવી-પ્રકૃતિને અનુકુલ નથી. પરંતુ મુશિબત એ વાતની છે કે અમને અમારા એ દૈવી બળના પર થોડો વિશ્વાસ પણ નથી. અમારામાં સાહસ નથી કે પોતાની દૈવી ક્ષુધાને તૃપ્ત કરવા માટે પોતાની આત્મિક ઇચ્છાને મુક્ત હૃદયથી પ્રકાશીત કરીએ અને નિશંકતાથી તે પૂર્ણતાની યાચના કરીએ જેના પર અમારો સ્વભાવિક આધકાર છે. અમે ક્ષુદ્ર વસ્તુઓની જ આકાંક્ષા કરીએ છીએ અને એને જ પ્રાપ્ત કરી સંતોષ માનીએ છીએ. આ રીતે અમે

પોતાની ઇચ્છાઓને છિન્ન-ભિન્ન કરી નાખીએ છીએ અને એ દેવી ભંડારને સકુચિત કરી દઇએ છીએ જે અમારા માટે જ સાચવી રાખવામાં આવેલો છે.

પોતાના આત્મિક ગુણોના વિકાસની ભાવના ન કરવાથી અમે પોતાના મનો-મંદિરના એ દ્વારને બંધ કરી દઇએ છીએ કે જે જે મહાન, દિવ્ય અને ઉપયોગી વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવાનું પ્રવેશ દ્વાર છે. એથી અમારું માનસ ક્ષેત્ર ઝોટલું બધું સકુચિત થઇ જાય છે કે, જેથી અમારો આત્મવિશ્વાસ દબાઇ જાય છે અને અમને ક્ષુદ્રતા તથા સકીર્ણતા સિવાય કંઇ જ દેખાતું નથી.

જ્યારે અમે એ અનંત પ્રભુની સાથે એકતાનો સંબંધ જોડીએ છીએ, ત્યારે પોતાની આત્માને સસ્કૃત કરવા માંડીએ છીએ, જ્યારે અમે અપ્રમાણિકતા, સ્વાર્થ અને અપવિત્રતાના ચિકારી ભાવોને પોતાના હૃદયમાંથી બહાર કાઢી નાખીએ છીએ, ત્યારે અમને નિર્દોષ પરમાત્માના દર્શન થાય છે. અને આત્મવિશ્વાસ સહિત પવિત્રતાના ઉપાસક બનીએ છીએ. તેજ મનુષ્ય પરમાત્માના દર્શન કરી શકે છે, જેનું અતઃકરણ નિર્મલ અને પવિત્ર હોય છે.

પોતાના ભાઇ-બહેનોથી સ્વાર્થપૂર્ણ અને કુત્સિત લાભ લેવાના વિચારો જ્યારે અમારા આત્મામાંથી નિકળી જશે ત્યારે અમે ઇશ્વરની નિકટ પહોંચી જશું કે જ્યારે વિશ્વની તમામ સારી અને શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓ પોતાની મેજે અમને આવીને મળશે, પરંતુ મુશ્કેલી એ વાતની છે કે અમે પોતાના કુવિચારો અને કુકૃત્યો દ્વારા એ દૈવી-પ્રવાહના માર્ગમાં બાધા નાંખીએ છીએ અને એ પ્રવાહ આત્મામાં પ્રવેશ કરી શકતો નથી કોઇ પણ ખરાબ કાર્ય જ્ઞાનચક્ષુને આવરીત કરે છે જેથી અમે ઇશ્વરને દેખી શકતા નથી એની મહાનતાને સમજી શકતા નથી અમારા

સ્વાર્થી વિચારોની દિવાલ અમારા અને ધર્મશ્વર વચ્ચે ઊભી થવાથી અમે તેનાથી જુદાઈતો જ અનુભવ કરતા નથીએ છીએ. પોતાની મહાનતાને ભૂલીને કોઈ દિવસ એમ ન વિચારો કે અમારી પાસે અમુક વસ્તુ નથી અમે અમુક કામ નહિ કરી શકીએ એવા વિચારો કરવાથી તમારું ભવિષ્ય અધ-કારમય બનશે. જ્યાં મુંધી તમે હુર્ભાગ્યના જ વિચારોમાં ડુબેલા રહેશો. ત્યાં મુંધી તમારેમા રહેલા આત્મશક્તિ અવિકસીત જ રહેશે અને તે પોતાના ઇચ્છિત પદાર્થોને આકર્ષિત કરવામાં અસમર્થ રહેશે. તે મુશ્કેલીઓને દૂર કરવા માટે કંઈ ઉપયોગી નહિ બને. દરિદ્રતાના ભાવને મનમાં રાખીને આપણે સમૃદ્ધિશાળી દેવી રીને બની શકીએ કાગળ કે હુર્ભાવનાને લીધે જે વસ્તુની આપણે ઇચ્છા કરીએ છીએ તે એક પગલુ પણ આપણી તરફ નથી આવતી. પ્રયત્ન કરવો એક વસ્તુ માટે અને આશા રાખવી બીજી વસ્તુની એ વાત ધણીજ એક જ નક છે. મનુષ્ય સમૃદ્ધિની ગમે તેટલી ઇચ્છા કરે પણ હુર્ભાગ્યના વિચારો સમૃદ્ધિ આવવાના દરવાજાને બંધ કરી દે છે. સૌભાગ્ય અને સમૃદ્ધિ દરિદ્રતા અથવા નિરૂપાદના વિચારોના પ્રવાહ દ્વારા આવી શકતા નથી, એને પહેલા માનસ ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન કરવા જોઈએ. જો આપણે સમૃદ્ધિ શાળી બનવું હોય તો પહેલા પોતાના વિચારોને એને અનુકૂળ બનાવી દેવા જોઈએ. સંકુચિતતા, સીમાબંધન અમારામાં છે પરમાત્મામાં નથી. કુદરતમાં કંઈ જ ત્રુટી, અપૂર્ણતા નથી. કુદરતનો અખૂટ બળનો ભરો પડ્યો છે, અને માનવ પોતાની શક્તિ અનુસાર તેમાંથી એકલુ કરી શકે છે કે જે તેને અનુકૂળ રહીને કાર્ય કરે છે. કુદરતને અનુકૂળ થવું એટલે પોતાના બધા જ સ્વાર્થી વિચારોને દૂર કરી અંતરને શુદ્ધ કરવું. ત્યારે જ માનવ સાચા આનંદનો ઉવભોગ કરવાને સમર્થ બની શકે છે. તમે અપૂર્ણ કે દીનગ્રીન છો જ નહિ પણ તમારા સ્વાર્થી વિચારોએ જ તમોને તેવા બનાવી દિધા છે. આત્મા તો પરમાત્મા સમાન પુર્ણ, સમૃદ્ધ, શક્તિશાળી અને જગતનો નાથ છે. પરંતુ

આત્મભાવને ભૂલી ભ્રમથી જીવાત્મા પોતાને ક્ષુદ્ર, પામર, દીન, હીન માનવા લાગ્યો ત્યારથી તેણે સુખ, આનંદ, અને પોતાની પૂર્ણતાને ગુમાવી દિધી છે. પૂર્ણતામાં અપૂર્ણતા કેમ સભવે ? ન જ સભવે પરંતુ જ્યાં સુધી તેનામાં આત્મવિશ્વાસ ન પ્રગટે અને દેહ ઇન્દ્રિયો વડે જ પોતાને ક્ષુદ્ર માનતો રહે ત્યાં સુધી તે સુખ, સમૃદ્ધિને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકે ? આ પોતાના દોષ વડે જ તે દુઃખી, દુઃખી થઈ રહ્યો છે. પોતાની આખો પર હાથ રાખીને બૂમો મારે કે અધારું છે તો પ્રકાશને તે જોવા પામે ખરો ? નહિ જ. પણ જો તે હાથને દૂર કરે તો પ્રકાશનો ચારે તરફ ફેલાયેલો જ છે. તેમજ પડદાંરૂપ આ અજ્ઞાન જન્ય વિચારો, સ્વાર્થી વિચારો સંકુચિત વિચારોએ જ્ઞાનચક્ષુ પર પડેલા નાંખેલો છે જેથી નિત્યને જોઈ શકાતું નથી, 'દેખી શકાતું' નથી. તે પડદો તે અજ્ઞાન અંધકારનો ગાઢ પ્રગાઢ પડદો છે તેને પ્રથમ શુદ્ધ વિચારો દ્વારા દૂર કરવાની જરૂર છે. જેમકે એક કુટુંબમાં સાયંકાળ થતા ઘરના બધા જ માનવ એકત્ર થઈને ખેસતા અને અંધકારના અવગુણ ખોલતા કે ભગવાનમાં શુ બુદ્ધિ નહિ હોય કે આવા અંધકારની રચના કરી છે. ત્યારે વળી બીજા માનવ ખોલતો આ અંધકારથી તો ત્રાસી ગયા ભગવાને અમારી સાથે ઘણેજ અત્યાચાર કર્યો છે. આમ જોને જે ગમતું તે બધા જ પરિવારના લોકો ખોલતા હતા. એ ક્રમ વર્ષો સુધી ચાલુ રહ્યો. પણ એ પરિવારના લોકોને અંધકારથી બચવાનો કોઈ જ ઉપાય મળ્યો નહિ, એમ કરતા કરતા તેના મોટા પુત્રનો વિવાહ થયો અને નવી વહુ આવી તે ઘરમાં અને તેના પરિવારમાં એક માણસ વધ્યું પણ આ નાની વૃદ્ધિ પણ ઘણી મોટી મની કારણ વહુ જ્ઞાનવાન હતી પહેલાં દેવસની સાંજે એના પતિએ કહ્યું— ઘરમાં એટલો અંધકાર છે પ્રિયે ! તમારું સ્વાગત કેવી રીતે કરું આ દુષ્ટ અંધકારને ભગવાન ન બનાવત તો એવું શું બગડી જવાનું હતું.

પતિના અજ્ઞાનપૂર્ણ વિચાર પર પતિન મનમાં હસી. એણે કહ્યું “પ્રાણનાથ અધકાર કોઈ સ્વતંત્ર સત્તા નથી, પ્રકાશનો અભાવને જ અધકાર કહે છે” એનો પતિ તો અજ્ઞાની જ હતો તે તો આ શબ્દને કંઈ અર્થ ન સમજ્યો ત્યારબાદ વહુ એક દીપક લાવી તેમાં તેલ ભર્યું. પછી ૩ લાવી તેની વાટ કરી અને દીપકમાં નાંખી અને દીવાસળી બાકસ ઉપર ધસીને દીપક પ્રગટાવ્યો. વર્ષોથી ઘેરાયેલ ઘરનો પ્રગાઠ અધકાર ક્ષણભરમાં વિલીન થઈ ગયો અને ચારે તરફ પ્રકાશ છવાઈ ગયો. ઘરના બધા જ લોકો હર્ષિત થઈ ગયા. વહુની ઘણી ઘણી પ્રશંસા કરી તેની આરતી ઉતારી તેનું સ્વાગત કર્યું. કહેવાની મતલબ એ છે કે ઉપરના દ્રષ્ટાંતની માફક જ જીવાત્મા પોતાના વિચારો, કાર્યો વડે અજ્ઞાન અધકારમાં આચ્છાદિત થઈને સ્વાર્થી વિચારોમાં સંલગ્ન રહે અને સુખી થવાના મનોરથ કરે અને સુખી ન થાય અને દોષ ભગવાનનો કાઢે કે ભગવાને જ મને દુઃખી કર્યો તો તે તેનું અજ્ઞાન છે, ભૂલ જ છે. પ્રભુ કોઈને સુખી કે દુઃખી કરે જ નહિ. કુદરતને ત્યાં અન્યાય છે જ નહિ. માનવી બુદ્ધિમાં જ તે બધું રહેલું છે. તે જ્યાં સુધી અજ્ઞાન અધકારને દૂર કરે નહિ અને વિચારો સુધારે નહિ ત્યાં સુધી જે સુખ આત્મામાં ભરેલું છે તે પ્રાપ્ત થાય નહિ, તે માટે તો તેણે સ્વાર્થી વિચારોને જ દૂર કરવા જોઈએ જે તેણે પોતાના મનોમંદિરમાં અનંત કાળથી કાળા વાદળા રૂપે ભરી રાખેલા છે. વાસનાઓના જાળને દૂર કરવા જ જોઈએ. તો પછી વહુએ જેમ દીપક દ્વારા પ્રકાશ કર્યો તેમ તે આત્મ જ્યોતિ પ્રકાશીત થાય અને અજ્ઞાન અધકાર દૂર થાય. વસ્તુ તો પ્રાપ્ત જ છે પણ તેને પ્રગટ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. જો કે માનવ માત્ર સુખ માટે જ રાત દિવસ પ્રયત્નશીલ છે પરંતુ તે માર્ગ ભૂલેલો છે. જ્યાં સુખ નથી ત્યાં સુખને ગોળે છે અને જ્યાં છે ત્યાં શોધતા જ નથી. દિશા ભૂલી જનાર પંથી શું દાંડેલ સ્થળે પહોંચે ખરો? તેમજ માનવનું જાણવું. તેની

શોધ ઉન્માર્ગગામી છે. સન્માર્ગગામી થાય તો જ ઇચ્છિત પ્રાપ્ત કરી શકે. એક વૃદ્ધ માતાજી સડકપર કંઈક શોધી રહી હતી તે જ રસ્તેથી પસાર થતા એક સંજ્વન પુરૂષે તેમને પુછ્યું માજી શું શોધો છો ? માજી કહે ભાઈ, સોય પડી ગઈ છે તેને શોધું છું. ક્યા પડી છે તે સંજ્વને પુછ્યું. ભાઈ સોય તો ઘરમાં જ ગૂમ થઈ છે, ત્યારે અહિંયા કેમ શોધો છો ? અહિંયા લામટનો પ્રકાશ છે માટે, શું આ માજીની સોય ત્રણ કાળમાં પણ સડક પર શોધતા મળે ખરી ? ન જ મળે. તેમ જ માનવો જ્યાં સુખ છે ત્યાં તેને ન શોધતા બીજે જ સુખને શોધી રહ્યા છે આ દોષને નષ્ટ કરે તો જ સુખ મળે આત્મા જ સુખનો ભંડાર છે, નિધિ છે, તેજ પૂર્ણ છે, છતાં રાત દિવસ અમે દુઃખી છીએ, અમે અપૂર્ણ છીએ, અમે રોગી છીએ, મરણશીલ છીએ, આવા આત્મગુણ ધાતક વિચારો કરવાથી સુખ કે સફળતાં કેવી રીતે મળે ? માનવ જાતીમાં આ જ મોટો રોગ છે કે તેને આત્મ વિશ્વાસ નથી પોતાના દેવી ખજાના પર વિશ્વાસ નથી, અને એજ વિશ્વાસના અભાવથી આપણને ઇચ્છા કરવા છતાં ઇચ્છિત વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થતી નથી, અને નહિ ઇચ્છેલ વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થાય છે

ગરીબી અમારો માનસિક રોગ છે. અને તે ગરીબી પછી ધન સંબંધી હોય, કે કોઈ બીજા પ્રકારની, પણ તે એકજાતનો માનસિક રોગ જ છે. જો તમે તે રોગથી પીડિત હો, તે રોગના શિકાર મન્યા હો તો તમારા માનસિક ભાવોને બદલી નાંખો, દુઃખ, દરિદ્રતા, લાચારીના વિચારો કરવાને બદલે સુખ-સમૃદ્ધિ, અશ્વર્ય, સ્વાધિનતા, તથા આનંદના વિચારોથી પોતાના માનસ-ક્ષેત્રને પ્રકાશીત કરો. તમે જોશો કે તમારી ઉન્નતિ અને સુધાર કેટલો ઝડપથી થઈ રહ્યો છે. આપણને વિજય અને સફળતા પૂર્ણતયા મનની વૈજ્ઞાનિક ક્રિયા દ્વારા જ પ્રાપ્ત થાય છે. જે મનુષ્ય સમૃદ્ધિશાળી 'બને છે. એનો સંપૂર્ણ એ વિશ્વાસ હોય છે કે હું સમૃદ્ધિશાળી અથવા સૌભાગ્યશાળી બની રહ્યો છું તેને ધન પ્રાપ્ત

કરવાની પોતાની યોગ્યતામાં પુરો વિશ્વાસ હોય છે. તે પોતાના વ્યવસાયને સંદેહયુક્ત અથવા શકારીલ મનથી શરૂ કરતો નથી. તે પોતાનો સમય ગરીબીની વાતો તથા વિચારો કરવામાં વ્યર્થ ગુમાવતો નથી. તે પોતાની રહેણી કરણી ગરીબો જેવી રાખતો નથી. તે નો પૂર્ણ શક્તિથી પોતાના કાર્યમાં સલગ્ન રહે છે. એને દરેક વિશ્વાસ હોય છે કે હું અવશ્ય મારા કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરીશ. એવો વિશ્વાસ જ વિનયને વરે છે.

હિંદુસ્તાનમાં એવા હજારો ગરીબ લોકો છે જેઓ પોતાની ગરીબીથી અર્ધ સંતુષ્ટ છે અને જેમણે ગરીબીના વિકરાળ પંજમાંથી મુક્ત થવાનો પ્રયત્ન જ ત્યાગી દીધો છે. તેઓ એટલા નિરાશ થઈ ગયા છે કે ઇચ્છા કરે તો પણ તેઓ ઇષ્ટને પ્રાપ્ત કરી શકે નહિ કેટલાક મનુષ્યો તો ખોટા ભયથી જ નિર્ધન બની પડ્યા છે. જેવામાં આવે છે કે ઘણા બાળકોના મનમાં ગરીબીના વિચાર ભરી દેવામાં આવે છે. સવારથી સાંજ સુધી ગરીબી ગરીબીની જ વાતો સાંભળતા રહે છે. જ્યાં દ્રષ્ટિ નાંખે ત્યાં દરિદ્રતા જ દ્રશ્ય તેને દેખાય છે. તે અત્યેક મનુષ્યના મુખથી એવા જ આત્મઘાતક વિચારો અવળુ કરે છે. મતલબ એ છે કે એમને ચારે તરફથી દરિદ્રતાની પ્રેરણા મળતી રહે છે એ વાતમાં શું આશ્ચર્ય છે કે જે બાળકો એ પ્રકારના વાતાવરણમાં નાના-મોટા થાય છે તે પોતાના મા-બાપની પીનતાપૂર્ણ સ્થિતિને ફરીથી તાજ કરે છે.

તમારી આસપાસનું કંઈ પણ દ્રશ્ય ભયંજનક હોય તમારી પરિસ્થિતિ વિકટ હોય તેની કંઈ પણ પગલા ન કરો. એ વસ્તુથી તમે પ્રયત્ન પુર્વક મનને હટાવી દ્યો જે તમને અહિતકર હોય, એ પરિસ્થિતિ થી તમે તમારું દૃષ્ટિકોણ ફેરવી દ્યો જે તમોને શુદ્ધાત્મ બનાવતી હોય અને તમારા વિકાસમાં બાધક હોય.

હુ ખ, દરિદ્રતાના વિચાર રાખીને કંઈ રીતે તમે સમૃદ્ધિ શાળી બનવા ધારો છો ? તમારી દશા તમારા માનસિક ભાવો-આદર્શને અનુકૂળ જ રહેશે તે દરિદ્રતાના વિચારોમાં જ સંતોગન હશે તો તમારી દશા પણ તેવી જ થશે ધારો કે એક યુવાન છોકરો જે વક્રીલાતનો અભ્યાસ કરે છે પરંતુ તેના મનમાં શંકા છે કે હું કદાચ સફળ નહિ થાઉં તો ? જરૂર તે અસફળ થશે જ. અમે તેજ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ જેની અમે આશા, વિશ્વાસ કરીએ છીએ. જે અમે કોઈ વસ્તુની આશા ન કરીએ તો અમને કંઈ જ નહિ મળે નદી પોતાના ઉદ્દગમ સ્થાનથી વધારે ઊંચી નથી જઈ શકતી જે મનુષ્ય ગરીબ બનવાની પુરી અથવા અર્ધી અપેક્ષા રાખે છે તે ધનવાન કોઈ દિવસ બની શકતો નથી. એ માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાના આત્મસુધ તરફ મુખ કરીને વિચારવું જોઈએ કે સૌભાગ્ય, સુખ, સફળતા એ પ્રત્યેક માનવનું સ્થાયી સ્વરૂપ છે.

ગરીબ મનુષ્ય તે નથી જેની પાસે થોડું ધન છે અગર ખીલકુટ્ટ નથી પરંતુ ગરીબ તે છે જે પોતાના આત્માને ભૂલી રાત દિવસ દરિદ્રતાના વિચારોમાં લીન રહે છે, જેની ભાવનામાં દરિદ્રતા ઝલકે છે, જેના વિચારોમાં દરિદ્રતાની છાયા દેખાય છે જે ગુણ ગ્રહણ કરવામાં કંજીસ છે, તે આત્મ પતનનો અપરાધ કરે છે માનસિક દરિદ્રતા અર્થ-હીનતા સમાન જ છે જે અમને વાસ્તવમાં નિર્ધન બનાવે છે.

ઘણા થોડા માણસો આ વાતને જાણે છે કે મનના સાદસ પૂર્ણ વિચારોમાં કેટલી ગજબની શક્તિ રહેલી છે. દૈનિક સસારમાં પ્રગટ થવા પહેલાં દરેક વસ્તુ માનસ સસારમાં ઉદ્ભૂત થાય છે બે અગે કોઈ પદાર્થને માનસિક સૃષ્ટિમાં સારી રીતે નિર્માણ કરી શકીએ તો દૈનિક સૃષ્ટિમાં પણ એને સારી રીતે પ્રત્યક્ષ કરી શકીએ

સમૃદ્ધિના સાચા નિયમોનું વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને ત્યાર બાદ તેનું પાલન કરવાથી જે પ્રત્યક્ષ લાભ થાય છે તેવો કંજુસ બનીને એક એક પૈસો ભેગો કરવાથી થતો નથી. કંજુસપણાથી અમારી આત્મા મલીન, સંકીર્ણ, તથા અનુદાર બની જાય છે, જે આપણે મનને દુઃખ, દર્શિતા, લાચારી, પરાધીનતા વિચારોમાં સંલગ્ન કરશું તો અમને તેવી જ દયા પ્રાપ્ત થશે.

સૌભાગ્ય અને સમૃદ્ધિનો અર્થ એવો છે કે જે અમારા આત્માને ઉજ્જવળ કરે, પ્રકાશમાન કરે, એવા સદ્ગુણો અમોને વિપુલતાથી પ્રાપ્ત થાય. ધન સંપત્તિ મળવા છતાં આત્મિક ગુણોના અભાવમાં અમો ખરી રીતે સૌભાગ્યશાળી બની શકતા નથી. સાચો વૈભવ. સાચી સંપત્તિ આત્મિક ગુણો જ છે અને અહિંઆ તેને ઉદ્દેશીને જ લખેલ છે. ફક્ત ધનથી કોઈ સુખી થઈ શકતું નથી. આત્મિક ગુણો પ્રાપ્ત થવાથી જ સુખ અને શાન્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. સાચું સૌભાગ્ય, સાચી સમૃદ્ધિ તો આત્મિક વૈભવ, આત્મિક પૂર્ણતાનું આંતરિક જ્ઞાન છે.

પ્રકરણ ૮ મું

આત્મ વિશ્વાસ

જીવન સંગ્રામમાં મનુષ્ય ત્યાં સુધી સફળતા પ્રાપ્ત નથી કરી શકતો જ્યાં સુધી એના મનમાં એ વિશ્વાસ નથી હોતો કે હું જેને માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું તે મને અવશ્ય પ્રાપ્ત થશે અગર હું તે પ્રાપ્ત કરી રહ્યો છું તે મનુષ્ય કેવી રીતે વિધા પ્રાપ્ત કરી શકે જેના મનમાં નિરાશાના ભાવ ભર્યા છે. જે હંમેશા વિચારતો રહે છે કે હું ધણો અભ્યાસ કરૂં પણ હું કેવો નિઃસહાય નિરાધાર છું પ્રભુ મારે સાતકુળ નથી “હાય મારી પાસે પૈસા પણ નથી આવી પરિસ્થિતિને કારણે હું લાચાર થઈ રહ્યો છું એ કારણથી અભ્યાસના દાર મારા

માટે બંધ થઇ ગયા છે.' તે યુવક કેવી રીતે ઉંચા ૫૬ પર પહોંચી શકે જોતો ખ્યાલ જ એવો છે કે હું તેને યોગ્ય નથી. જ્યાં સુધી માનવનો વિશ્વાસ એવો હોય કે હું પાપી છું, દીન છું, પામર છું ત્યાં સુધી તે પામર, દીન, અને પાપી જ રહેવાનો. જે માનવ જેવું ધારે છે, માને છે તેવો જ તે બને છે. એકવાર પોતાના આત્મા તરફ દૃષ્ટિ કરીને જુઓ તો ખરા કે તમારો આત્મા કેવો છે, જે અનંતશક્તિવત છે, ભગવાન સમાન છે તેને જ અમે દીન દુર્બળ, પરાધીન માનીએ છીએ જ્યાં સુધી તે તેવો જ પોતાને માને અને પોતાની દૃષ્ટિને ન બદલે, પોતાના વિચારોને ન બદલે ત્યાં સુધી તેને કોઇ પામરતાથી, દીનતાથી, નિર્બળતાથી મુક્ત કરી શકે જ નહિ. અરે કોડો મહાવીર અવતાર લે તો પણ તેને પામરતા વગેરેથી મુક્ત ન જ કરી શકે માનવનો ઉત્તરો વિશ્વાસ જ માનવના સમગ્ર દુઃખોનો જનેતા છે જ્યાં સુધી આત્મ વિશ્વાસ અતરમા ન પ્રગટે ત્યાં સુધી માનવ કોડોપતિ બને, રાજધિરાજ બને કે સ્વર્ગનો દેવ બને તો પણ તે સુખી ન જ થઇ શકે કેમકે તેનો મિથ્યા વિશ્વાસ છે કે હું પામર છું, પરાધીન છું અને પરાધીનતા જ બધન અને દુખ છે તેથી જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે કે તારી જાતને વકાદાર બન તારા આત્માને તું ન ઠગ આત્મ ઠગાઇ જ આત્મ હનન છે. તુ તારામા વિશ્વાસ કર તુ પાપી નથી તુ તો મહાન આત્મા છો તું પૂર્ણ છો. પણ માનવ પોતાના એ જન્મસિદ્ધ હક્ક પર અધિકાર કરતા ભય કરે છે. અરે હું તે એવો ક્યાથી ? હું તો પાપી છું, પામર છું આ પામરપણાનો, પાપીપણાનો વિશ્વાસ અંતરના ઉંડાણમા એવો ગાઢો ખેસી ગયો છે કે તેને જ્ઞાની પુરૂષો લાખોવાર કહે છે ભાઇ, તું તેવો નથી, જરા અંતરમા દૃષ્ટિ કરીને જો તો ખરો. પરંતુ અંતરના ઉંડાણમા અંતરની શુદ્ધિમા જતા જ માનવી મન ભયબીન થાય છે. હે પ્રિય આત્માઓ, ભય માત્ર કલ્પના જન્ય છે. એ ભયના સૂતને દૂર ભગાવી દિયો

અને આજથી અત્યારથી કેવલ જ્ઞાનીના વચનમા વિશ્વાસ કરીને ફક્ત પાંચ મિનિટ માટે પણ આત્મભાવનામાં લીન થાઓ, અને ભાવના ભાવોકે શિવોઝહમ્ કલ્યાણકરં સુખકરં દુઃખહર. તમે પાંચ મિનિટ આ ભાવમાં લીન થઈને તમારા આત્મિક આનંદને તો અનુભવો, તમને અપૂર્વ આનંદનો અનુભવ થશે અને તમારું પામરપણ ત્યારથી જ દૂર થવા માડશે, તમારો મિથ્યા વિશ્વાસ દૂર થવા માડશે તમારી દૃષ્ટિ શુદ્ધ થવા લાગશે અને એક દિવસ અભ્યાસને અતે તમારું પામરપણ જે મિથ્યા હતું તે હમેશને માટે નાશુદ્ધ થઈ જશે. આ સુવર્ણ અવસરે તમારા મિથ્યા કલ્પના-જન્ય વિચારોને બદલવાની ધણી જરૂર છે. અનાદિ કાલીન મિથ્યા વિશ્વાસને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. અને તે પ્રયત્ન માત્ર માનવ જીવનમા જ થઈ શકે તેમ છે. નરકના જીવો દુઃખના અતિરેકથી વિકાસ સાધવાને અસમર્થ છે. દેવલોકના દેવો સુખના અતિરેકથી વિકાસ સાધી શકવાને સમર્થ નથી. પશુપક્ષિઓ બિચારા કેટલા પરાધીન છે તે બોલી પણ શકતા નથી તો ત્યાં તે શું વિકાસ કરી શકે તે વાચક સ્વયં વિચાર કરી જુઓ. જ્યારે માનવ ભવ જ એવો છે કે જ્યાં મનન, ચિંતન કરીને વિકાસ સાધવાને અવકાશ છે. માનવોમાં પણ કેટલાક કહેવાતા માનવો પશુ તુલ્ય જીવન ચિતાવી રહ્યા છે, તો હે પ્રિય વાચક, સત્વર આત્મ ચિંતન દ્વારા, આત્મિક વિચાર દ્વારા તારા આત્મવિશ્વાસને તેજસ્વી બનાવ અને બધા જ કુવિચારોનું, કુસંસ્કારોને મનોભૂમિ-માથી દૂર કરવા સતત પ્રયત્નશીલ બન, તો તારો આત્મ વૈભવ તને પ્રાપ્ત થશે વૈભવ પ્રાપ્ત કરવાનો નથી તે તો પ્રાપ્ત જ છે પણ ભૂલાયેલ છે, અપ્રગટ છે, તેને પ્રગટ કરવાનો છે. જેમ ભૂમીમા સુવર્ણ હોય તેના પરથી માટીને દૂર કરતા તે પ્રાપ્ત થાય, તેમ જ મનોભૂમીમાં રહેલ માટી સમ કુવિચારો, કુસંસ્કારોનું આવરણ દૂર કરવાથી આત્મ વૈભવ તને સાપડશે માટે પ્રમાદ છોડીને, કાયરતા પરીહરીને, સત્વર આત્મનિધિને પ્રાપ્ત કરવા

[ઉદ્ધમશીલ બન. આજથી અત્યારથી જ એમ વિચાર કે હું આત્મા છું, મારી અનંત શક્તિ છે, હું પાપી નથી, પામર નથી, આમ વિચારોની દિશાને બદલવાથી સંસાર સમુદ્રમાં ગોથા ખાતું તારું જીવનનાવ ઊગરી જશે. દુઃખના કુંગરોથી ભિસાતો તારો આત્મા સુખ સાગરમાં હિલોરા લેશે, તું આજ પળથી વિચારતો થા કે મારે માટે કંઈ જ અસંભવ નથી, હું અનંત શક્તિવંત આત્મા છું. હું વળી નિર્બળ કેવો, રોગી કેવો, બસ વિચાર પરિવર્તન થયા કે તારી આતરભૂમી શુદ્ધ થવા લાગશે અને દિનપ્રતિદિન આત્મજ્યોતિષું, તેજ પ્રકાશવા માંડશે, અને તું નિહાલ થઈ જઈશ એકવાર નિર્ભય થઈને તે રસ્તે ચાલવા માઠ બાળક પ્રથમ ચાલવા શીખે છે ત્યારે તેને પણ ભય લાગે છે. પરંતુ સમય જતાં તેનો ભય રકુચકર થઈ જાય છે તેમ તું પણ બાળકની જેમ ભય ન પામતાં શ્રેયના માર્ગમાં ચાલ ? તારો ભય માત્ર કલ્પનાજન્ય છે તેને દૂર ફેંકી દે અને આત્મવિશ્વાસથી આગળ ને આગળ વધ્યે જ જો તારે સુખ અને સ્વાધીનતા જોઈતા હોય તો તારા આત્મવિશ્વાસને પ્રબળ બનાવ આત્મવિશ્વાસ માટે અસંભવ એવો શબ્દ તેના મનોકાશમાં હોતો નથી. તે તો પોતાના આતર વૈભવને પ્રાપ્ત કરવા આત્મવિશ્વાસથી પ્રબળ પુરુષાર્થ કરે છે અને સિદ્ધિને વરે છે આ વિશ્વમાં અવિશ્વાસ માટે ન સુખ છે, ન શાન્તિ છે. રાત્રિ દિવસ તેના અંતરમાં અશાન્તિનું સત્રાજ્ય વ્યાપેલું જ રહે છે. અને આત્મવિશ્વાસ માટે આ વિશ્વમાં સુખ શાન્તિ તેને વરવા માટે સતત તૈયાર જ રહે છે હું પાપી છું. એવો વિશ્વાસ જ માનવને પાપી બનાવવા માટે પુરતો છે. જે માનવનો એવો વિશ્વાસ છે કે હું પરાધીન છું, તેને સ્વાધીન કાણુ બનાવવા સમર્થ છે. એક સમયે શકર અને પાર્વતી કાશીતિર્થ ધામમાંથી પસાર થતા હતા ત્યાં ગંગામયોમાં હજારો માનવો સ્નાન કરતા હતા તે જોઈને પાર્વતીજીએ શકરજીને પુછ્યું કે શું આ બધા ગંગામાં સ્નાન કરવાથી પાવત્ર બન્યા અને આ

લોકોના પાપો શુ ગગા મૈયાએ ગ્રહણ કર્યા. કેમ કે તે પતિત પાવતી કહેવાય છે શંકરજીએ ઉત્તર આપ્યો કે તે બધાએ સ્નાન જ કર્યું નથી. પાવતીજી કહે છે અહો આશ્ચર્ય! આશ્ચર્ય! આ બધા પ્રત્યક્ષ સ્નાન કરી રહ્યા છે અને તમે કહો છો કે તેણે સ્નાન જ નથી કર્યું તો તેનું રહસ્ય શું છે! શંકરજીએ કહ્યું તેનું રહસ્ય હું તમને આવતી કાલે જાતાવીશ. ખીજે દિવસે શંકર પાવતી તેજ સ્થળે આવ્યા, શંકરજીએ એક વૃદ્ધ બ્રાહ્મણનું રૂપ બનાવ્યું અને પાવતીજીને સોળ વર્ષની સુદરી બનાવી, પછી નદી કિનારા પરથી જવા આવવાના રસ્તા પર એક મોટો ઊંડો ખાડો બનાવ્યો, તેમા શંકરજી પાવતીજીને કંઈક વચનો કહીને તે ખાડામાં પડી ગયા. તે ખાડાના કિનારા પર બેસીને પાવતીજી કંઈ સ્વરે રૂદ્રન સહિત સ્નાન કરીને આવતા માનવોને કહેવા લાગી કે હે અધુઓ! મારા પતિદેવ આ ખાડામાં પડી ગયા છે તેને કોઈ બહાર કાઢી દો તો તમારો મોટો ઉપકાર મારા ઉપર થશે કોઈ કહે મરે તો મરવા દેને તે તારે લાચક ક્યા છે, તો વળી કોઈ તેના પર, કુદિષ્ટિ કરીને કહે ચાલ ચાલ અમારી સાથે તેની આશા છોડી દે ત્યારે કોઈ વળી બલો માણસ કહે એનું ધીરજ રાખો તમારા પતિને કાઢી આપું છું ત્યારે વળી પાવતી કહે કે મારા પતિને તે જ બહાર કાઢી શકે જે નિષ્પાપ હોય તે જ નહિતર તે કાઢનાર ભરમ થઈ જાય. ત્યારે તે તૈયાર થયેલ માનવ વિચારે છે આપણે જીવનમા પાપ કર્યા જ હોય છું ક્યાં એવો પુણ્યાત્મા છું, હું તો પાપી જ છું એમ વિચારીને પાછો વળે એમ કેટલા કંઈ આવ્યા ને કંઈ હજારો પાછા વળ્યા. પરંતુ શંકરજીને કોઈએ બહાર કાઢ્યા નહિ સતી નિરશા અનુભવવા લાગી. તેવામા એક સશક્ત યુવાન જેના મુખ પર તેજસ્વીતા ચમકી રહી હતી તે ત્યાં આવ્યો. પાવતીજીએ તેને પણ વિનવ્યો તે સંજ્ઞન યુવાન આદ્ર્ હૃદયે તુતજ તે જ્ઞને ખાડામાંથી બહાર કાઢવા તૈયાર થયો. ત્યારે પાવતીજીએ

કહ્યું મારા પતિને જે બહાર કાઢશે તે નિષ્પાપી હોવો જોઈએ
જો તે તેવો ન હોય તો તે પોતે મારા પતિને બહાર કાઢવા જતાં
ભસ્મીભૂત થઈ જાય. 'પાવંતીજીના વચન સાંભળીને તે યુવાન
બોલ્યો 'તમે જોતા નથી માતાજી કે ગંગામૈયામાં સ્નાન કરીને
આવ્યો છું. મારામાં હવે અપવિત્રતા કેમ સંભવે? શુ શાસ્ત્ર
વચનો મિથ્યા છે? તમે મારા માટે અવિશ્વાસ શા માટે કરો છો?
હું નિષ્પાપ જ છું.' અને તેણે સત્વર શકરને બહાર ખાડામાંથી
કાઢ્યા. શંકરજીએ પાવંતીજીને કહ્યું કે ગંગામાં સાચું સ્નાન તો
આ યુવાને જ કર્યું છે બાકી તો બધા લોક દષ્ટિએ નહાયા
છે જ્યાં વિશ્વાસ છે ત્યાં જ ધર્મ ને કર્મ સફળ થાય
છે. અને વિશ્વાસનો નિવાસ શુદ્ધ હૃદયમાં જ હોય છે તે
નિસદેહ સત્ય છે આત્મ વિશ્વાસ જ તરી શકે છે અને બધે
વિજયને વરી શકે છે તે આત્મ વિશ્વાસ શુદ્ધ વિચારોનો
આશ્રય લેવાથી જ પ્રગટે છે મલિન હૃદયમાં મલિનતાને લઇને
આત્મ વિશ્વાસ રહી શકતો નથી એ માટે વિચારની દિશાને
બદલાવવી જ જોઈએ. શુદ્ધ વિચારો કરવાથી જ શુદ્ધ મન બને છે
અને તે વડે વિશ્વાસ પણ શુદ્ધ બને છે. પોતાનો વિશ્વાસ જ
પોતાનો તારણહાર દેવ છે. તે દેવ જ તમોને તારી શકે બીજા
હજારો દેવોની તાકાત નથી કે તે તમોને તારી શકે. આત્મ
સમૃદ્ધિ ને પ્રગટ કરનાર એક જ માત્ર આત્મ વિશ્વાસ જ છે તે
સદા ધ્યાનમાં રાખો ભગવાન મહાવીર, ભ શુદ્ધ, રામચદ્રજી, વગેરે
બધી મહાન વ્યક્તિઓએ પોતાના આત્મ જગતમાં પરિવર્તન
કર્યું અને તેઓની બહારની દુનિયા પણ પલટાઈ ગઈ જો તમારે
ઉન્નત બનવું હોય તો નીચે લઈ જનારા બધા જ હલકા વિચારો
ને અંતરમાંથી તિલાંજલી આપો હલકી સગતિથી બચવું જોઈએ.
હલકા પ્રકારના વાચન, વિચારથી દૂર રહેવું જોઈએ. વિચારોનું
સુકાન જેના હાથમાં છે તે એને જ્યાં વાળવા ઇચ્છે તે દિશામાં
એને વાળી શકે છે જે સુખી બન્યા, સમૃદ્ધિશાળી બન્યા, પ્રથમ

શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી એ પહેલા અતરની દુનિયામાં તૈયાર થયા હતા. ખાણસનો આજ આંતર વેલવ છે. જેણે સુખી થવું હોય, આનંદ પ્રાપ્ત કરવો હોય એ પોતાના વિચારોમાં, માનસ સૃષ્ટિમાં તેવો અને એનો વિશ્વાસ એવો હોવો જોઈએ કે હું આનંદમય છું જ્યાં સુધી પોતાના અંતરમાં હું આનંદમય છું એવો અનુભવ ન કરે, એજ ધૂનમાં જ્યાં સુધી એ વિહરે નહિ ત્યાં સુધી તે આનંદમય કેમ બની શકે ?

કોઈ પુસ્તક વિકેતા પોતાના પુસ્તકની કિંમત એ રૂપિયા રાખે તો એવો કોઈ ગ્રાહક હોય કે તેને એથી વધારે પૈસા આપે ? ન જ આપે એવી જ રીતે કોઈ માનવ પોતાને પાપી, પતિત, સામર્થ્યહીન સમજે, માને તો દુનિયા પણ તેને એવીજ સમજશે કારણ કે પોતે પોતાની કિંમત એવી કરે છે. પોતાના જીવનનું સુલ્યાંકન પોતેજ વધારી શકે છે તેમ ઘટાડી શકે છે તે પોતાના જ હાથની વાત છે. છતાં જન સાધારણ અજ્ઞાનતા વશ એમ જ માને છે કે આ તો અમારા ભાગ્યનો દોષ છે. માની કહે છે હે મહામાનવ તારા ભાગ્યનો સર્જક તું જ છો એનો નિર્માતા કોઈ બીજો બ્રહ્મા નથી, તું તેનો નિર્માતા સાક્ષાત્ બ્રહ્મા છો તે કા વિચરે છે કોઈ ભાગ્યને અજ્ઞાનતા વશ દોષ આપે છે, તો કોઈ ક્રમને, વળી કોઈ શુરા ભગવાનને માથે જ દોષને નાખે છે. પણ જરા શાન્ત મન કરીને વિચારે, અંતરના ઉઠા પ્રદેશમાં જઈને જુએ તો સમજાય કે આ બધો દોષ મારા પોતાના અશુદ્ધ વિચારોનો જ છે. માટે મારે જીવન નૈયાનું સુકાન બદલવું જ જોઈએ અને તે હું જ કરી શકું તેમાં બીજાની સહાયતા કામ ન જ આવે. આજ સુધી ન તો જોયું છે કે ન તો સાંભળ્યું છે કે માનવ પોતે પોતાને તુચ્છ, પામર માનવા છતાં કોઈ ઉચ્ચ કાર્ય કરી શક્યો હોય. પોતાની યોગ્યતામાં વિશ્વાસ કરવાથી જ અમે મહાન બનીએ છીએ અને મહાન કાર્ય પણ કરી શકીએ છીએ અને

દુનિયા પણ તે જોઈને દંગ થઈ જાય છે. આપણામા કહેવત છે કે જે પોતાનું સન્માન કરે છે તેનું દુનિયા પણ સન્માન કરે છે અને જે પોતાનું મહત્વ જાણતો નથી એનું મહત્વ દુનિયા તો ક્યાંથી જાણી શકે ? એ માટે જો તમે મહાન બનવા ઇચ્છતા હો સદ્ગુણો રૂપી આંતર વૈભવને પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છતા હો તો એવા જ સદ્ગુણોનો વિચાર પ્રથમ તમારા માનસ બવનમા સૃજન કરતા રહો તો ધીરે ધીરે તે ગુણો તમારામાં પ્રગટ થશે. અને તેનો પ્રકાશ, તેજ તમારા મુખ-મહળ પર પ્રકાશીત થશે જો તમે ઇચ્છતા હો કે મારા મુખ-મહળ પર દિવ્ય તેજ પ્રકાશમાન થાય તો તેવા વિચારો મનમા કરો, એવા ભાવોને મનમા વસાવો બધું કાંઈ વિચારો દ્વારા સરલ થશે અને તે વિચારો શરીરમા, આચરણમા વ્યવહારમા ઝળકવા માડશે, તેમા તલમાત્ર પણ શકાને સ્થાન તથી. વિચારોમાં મહાન સર્જન શક્તિ છે. વિચારો દ્વારા ભાગ્યનું નિર્માણ થઈ શકે છે તેમ જ વિચારો દ્વારા પતનની ગર્તામા પણ પડી જવાય છે. વિચારો દ્વારા જીવન અમૃતમય બની શકે છે તેજ જીવન સ્વાર્થમય વિચારોથી વિપ્રમય પણ બની શકે છે હે મહામાનવ વિચારોની આ અદ્ભુત પ્રભાવશાળી રચનાનું તું એકવાર વિજ્ઞાન કરી લે તારી કલ્પના શક્તિનું મહાત્મ્ય તું જાણી લે અને પછી વીરની જેમ સદ્વિચારોનો આશ્રય લઈને તું વિકાસને સાધ. અને આગળ આગળ વધતો જ ત્યારે જ અને અનુભવે જ તને વિચારનું રહસ્ય સમજાશે. આપણાં ઉત્થાન અને પતનનો પાયો આપણાં આત્મ વિશ્વાસ પર નિર્ભર છે. જેવો વિશ્વાસ તેવી જ પ્રાપ્તી. આત્મ વિશ્વાસની ખામીથી જ માનવ નાનાં પ્રકારની ચિતાઓ, ઉદ્દેગ, ઉદાસીનતા, શંકાઓ, વહેમો, અને રોગોથી ખેંચેન રહે છે. એને ક્યાંય શાન્તિ મળતી નથી અને સુખી થવા ચોમેર દ્વંદ્વ મારે છે. સુખના સાગરમાં તો પોતે ખેડા છે પણ તેને ખખર નથી કે મારી અંદર સુખ ભરપુર ભરેલું છે જે અંતરમાં ઉડે ઉતરવાથી મળી શકે છે. આ વાતની તેને ખખર ન હોવાથી

બહારમાં જ સુખની શોધ કરતાં દીન અવસ્થામાં મગ્ન હોય શકે
 થાય છે. અને વળી બીજા જન્મમાં ફરી અંતરમાંથી સુખ, સુખની
 ધ્વનિ તેને સંભળાય છે પણ તે ધ્વનિ જ્યાંથી આવે છે ત્યાં
 ન જોતા બહારમાં ફરી શોધ ચાલુ કરે છે. આમ અનેક જન્મો
 સુખની શોધમાં વિતાવ્યા પણ સુખ હાથમાં આવ્યું નહિ અને
 આવે પણ ક્યાંથી? સુખ એ તો આત્મિક ગુણ છે, તે આત્મા
 તરફ દૃષ્ટિ ન કરતા બહારમાં શોધતા કેમ સાંપડે? હવે તો
 તમારા વિચારોની દિશા બદલાવીને શુદ્ધ અને શુભ વિચારો
 કરી, આત્મ વૈભવને પ્રકાશમાન કરી સુખને વરો સુખનો
 એક માત્ર આજ ઉપાય છે. આત્મ વિશ્વાસ જ અમારી
 અદર રહેલ દિવ્યતાના દર્શન કરાવે છે. આત્મ વિશ્વાસ જ
 માત્ર પરમાત્મા સાથે અમારો એકતાનો સંબંધ સ્થાપિત કરે છે
 આત્મ વિશ્વાસ જ અંતર બંધનોને તોડી નાખે છે અને અમને
 અનંત સાથે મેળાપ કરાવે છે. જે વડે અમને અનંત જ્ઞાન, અનંત
 દર્શન, અનંત શક્તિનો અનુભવ થાય છે. અમે મહાન છીએ કે
 સાધારણ શુદ્ધ છીએ કે અશુદ્ધ એ વાત અમારી આત્મ દૃષ્ટિ અને
 વિશ્વાસની શક્તિ પર જ આધાર રાખે છે. ધણા મનુષ્યો આત્મ
 વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા શું છે તે જ જાણતા નથી, અને તે કારણથી
 તેઓ વિકાસ સાધી શકતા નથી. વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધાથી જ માનવનું
 મન પોતાની શક્તિને પ્રગટ કરવા સમર્થ બને છે, તેનો અદ્ભૂત
 પ્રભાવ અમારા આદર્શો પર પડે છે. વિશ્વાસ દ્વારા જ આત્મ શક્તિ
 વધે છે, અને વિકાસ પામે છે. આત્મ વિશ્વાસ દ્વારા જ આપણામાં
 એ સમતા પ્રગટે છે જે વડે આપણે આપણી યોગ્યતાને વધારી
 શકીએ છીએ જે પોતાનો આત્મ વિશ્વાસ વધારે છે તે પોતાની
 શક્તિને વધારનાર બને છે સસારમાં જે જે મહાન પુરૂષો થયા
 છે તે બધા આત્મ વિશ્વાસના બળ વડે જ મહાનતાને પામેલા
 હતા. નિરંતર પોતાના આત્મ વિશ્વાસ પર દૃઢ રહેવું જોઈએ
 અને કોઈ રીતે કોઈ કે નિર્બળ થવા દેવો ન જોઈએ.

આજે અમે જે અનેક પ્રકારના સુખનો ઉપલોગ કરી રહ્યા છીએ તે એ મહાન આત્માઓના પુણ્ય પ્રતાપ છે. જે દ્વારા ઇષ્ટ મિત્રોને સુખ-દુઃખના સમાચાર મોકલી શકીએ છીએ, વિના કશું એક કલાકમા માંધલોની સફર કરી શકીએ છીએ.

એ મહાન આત્માઓના માર્ગમાં વિપત્તીઓના પહાડના પહાડ આવ્યા હતા, પરંતુ તેઓએ વીરતાપૂર્વક એને તોડી નાખ્યા. તેઓને નિશ્ચિંતા કરવા પથભ્રષ્ટ કરવા જન સમાજે બધું જ કરી જોયું પરંતુ તેઓએ કોઈ તરફ ધ્યાન ન દેતા પોતાના જ કાર્યમાં સલગન રહ્યા. અને કોઈની સહાયતા કે સહાનુભૂતિ વિના તેઓએ અદ્ભૂત કાર્ય કયું જેને દુષ્ટીને દુનિયા દગ થઈ ગઈ આ બધો પ્રભાવ પ્રબળ આત્મ વિશ્વાસનો જ હતો.

અમારી માનસિક શક્તિ ગમે તેટલી નિર્બળ ભલે હોય છતાં તે આત્મ વિશ્વાસ દ્વારા પ્રબળ બની શકે છે. માનસિક શક્તિ પર આત્મ વિશ્વાસનો પ્રબળ પ્રભાવ પડે છે. સસારમા આત્મ વિશ્વાસથી ઉંચી કોઈ વસ્તુ નથી જે માનવને ઉન્નત કરી શકે, પામરતાથી પ્રભુતા તરફ લઈ જાય, ફક્ત એક આત્મ વિશ્વાસ જ તે કાર્ય કરવાને સમર્થ છે જે દ્વારા માનવ જેટલી ઇચ્છા કરે તેટલી ઉન્નતિ કરવા સમર્થ બની શકે છે. પામરમાથી પ્રભુ બનવા સમર્થ બને છે વેદમા કહ્યું છે કે અમે રોગી છીએ, રોગી છીએ એમ જે આપણે રટણા કરીએ છીએ તે તો બળ્ણીતી વાત છે. પરંતુ તે રોગને નિવૃત્ત કરવાનો ઉપાય નથી રોગની નિવૃત્તિનો ઉપાય તો તેને બળના, શક્તિના ઘુંટણ પાવા તે છે જેમ કે રોગને બદલે હું નિરોગ આત્મા છું, દીનતાને બદલે હું મહાન આત્મા છું, તે રટવું જોઈએ નિર્બળતાનું ઔષધ નિર્બળતાનું ગાન ગાવું તે નથી પરંતુ શક્તિનું રટણ કરવું તે જ છે નિર્બળતાના, અપૂર્ણતાના, એવા બધાજ દુર્બળ વિચારોને મનોમદિરમાંથી હાંકી મૂકો તો જ તમારો આત્મ વિશ્વાસ પ્રબળ બનશે અને તમને સુખ, શાન્તિ પ્રાપ્ત થશે આત્મ વિશ્વાસ જ તમારી બધી ઉચ્ચ મનોકામનાઓ

પૂર્ણ કરવા સમર્થ છે. તેને માટે જે લખીએ તે થોડું છે, તે તો અનુભવની વસ્તુ છે. અનુભવે તે દ્વારા જે તૃપ્તિ અનુભવાશે તે વર્ણાતીત, વચનાતીત છે. તેનું વર્ણન આ લેખની શી રીતે આલેખી શકે! હે ભગ્યો! આત્મ વિશ્વાસને પ્રાપ્ત કરો. અગર સુખી થવાની ભાવના છે તો તમારા આત્મ વિશ્વાસમાં ફેટકું સામર્થ્ય છે તે તમે અનુભવ કરીને જુઓ જ્યારે માનવ પોતાને અંતવાન, પરિમીત, મર્યાદિત, ક્ષુદ્ર માને છે ત્યારે તે પોતાને, તેવો ન હોવા છતાં તેવો અનુભવ છે. આ માન્યતા જ બધા દુઃખોની જનેતા છે. જે અનંત છે તે પોતાને અતવાન માનવા લાગ્યો, જે અપરિમીત છે તે પોતાને પરિમીત માનવા લાગ્યો, જે અમર્યાદિત છે તે પોતાને મર્યાદિત માનવા લાગ્યો, અને જે સીમા રહિત છે તેણે પોતાની અમુક સીમા, હદ બાધી લીધી આ બ્રાન્ત ભાવના જ્ઞાનપૂર્વક દૂર ન થાય ત્યાં સુધી પામરતા કેવી રીતે પક્ષાયન થાય. એક વાર સ્વનું જ્ઞાન કરીને કહો તો ખરા કે હું પામર નથી, મહાન આત્મા છું. આ પામરપણું સત્ય નથી, આદ્યું જ પછી જુઓ કે શું અનુભવાય છે. જૈન સુત્રમાં એક કથા છે કે એક શ્રીમંતના પુત્રને યુવાન વયમાં આખોમા અતુલ પીડા ઉત્પન્ન થઇ. જેમ આખોમા કોઇ શસ્ત્ર ભોક્ષ્ય તેવી દારણ વેદના તેની આંખોમાં થવા લાગી. જેમ ઇન્દ્રનું વજ્ર લાગવાથી જેવી વેદના થાય તેવી ઘોર અને મહા વેદના મરતકમાં, હૃદયમાં અને કમરમાં થવા લાગી અનેક પ્રકારની ચિદિત્સાઓ કરાવી પરંતુ તે યુવકની વેદના કોઇ પણ પ્રકારે શાન્ત ન જ થઇ. બધા નિરૂપાય હતા. જ્યારે કોઇ ઉપાય મોઢે માંગ્યા ધન ખર્ચવા છતાં કારગત ન થયો, ત્યારે તે યુવક વિચારે છે કે આ વેદનાતુ દારણ શું હશે કે મારા માતાપિતા વગેરે આટલો પરિશ્રમ લઇ રહ્યા છે, ધન ખર્ચી રહ્યા છે, ડોક્ટરો, વૈદ્યો, જાતર, મંતર આદિ અનેક ઉપાયો કરી રહ્યા છે છતાં વેદના કેમ શમતી નથી.

આમ વિચારતાં વિચારતાં તેને સમજાયું કે હું આત્મા છું મારામાં અનંત શક્તિ છે, છતાં પોતાની અનંતતાને ભૂંડી દેહ, ઇન્દ્રિયોને આધીન થઈને જે અસંયમી જીવન વિતાવી રહ્યો છું તે કારણે જ વેદના થયેલી છે. આમ વિચારી તેણે તે વેદના (રોગને)ને આત્મ વિશ્વાસથી કહ્યું કે દૂર હટો ! હું હવે જાગૃત થયો છું. મારું આત્મભાન બુલવાથી જ તમે શરીર અને મનમાં પ્રવેશ કરવા પામ્યા છો. હવે મેં મારું આત્મભાન જાગૃત કર્યું છે તેથી તમે અહિંઆથી દૂર જવ, તમારો નાશ થાવ. જ્યાં સુધી ધરનો માલીક સુતો હોય છે ત્યારે જ ધરમાં ચોર આવી શકે છે. પરંતુ જાગૃતના ધરમાં ચોર આવી શકતો નથી. આટલા દિવસ હું મોહ નિદ્રામાં સુતો હતો, હવે જાગૃત થયો છું. હે રોગ હવે તું અહિંઆથી દૂર થા. અને આ આત્માનો વિશ્વાસ પૂર્વકનો શબ્દ સાભળીને રોગરૂપ ચોર નાશી ગયો અને સવારે તે સંપૂર્ણ રોગ રહિત થયો. અને પોતાની આત્મ સાધના માટે ધરખાર, કુટુંબ પરિવારનો ત્યાગ કર્યો, આ છે આત્મ વિશ્વાસનો પ્રભાવ. માનવી જીવનમાં જે અપ્રગટપણે કાર્ય કરી રહી છે તે આત્મશક્તિને, આત્મભાન દ્વારા પ્રગટ કરવાથી આવા તો અનેક અદ્ભુત કાર્યો કરવાને માનવ સમર્થ બને છે.

પ્રકરણ ૯ મું

પરમ તત્ત્વની સાથે એકતા

વિશ્વમાં એક જ તત્ત્વ કામ કરી રહ્યું છે. જીવન એક છે, એક જ સત્ય બધે વિલસી રહ્યું છે અમે બધા તે દૈવી પ્રવાહની તરફ જઈ રહ્યા છીએ, જે પરમાત્મામાં જઈ મળે છે. આ પ્રકારના મનોભાવ રાખવાથી આપણને એક અલૌકિક પોતસાહન મળે છે અને મનનો ભય નાશ પામે છે, અમે તે પરમાત્મા સમાન આત્મા છીએ, જે શક્તિ પરમાત્મામાં છે તે જ અમારામાં છે. જે ગુણો પરમાત્મામાં છે તે બધા જ ગુણો અમારામાં છે. તેમણે ગુણોને

સ્વ પુરુષાર્થ દ્વારા પ્રગટ કરી લીધા છે અને આપણે તેને સ્વપુરુષાર્થ દ્વારા પ્રગટ કરવાના છે તે જ અંતર બંનેમાં રહેલું છે. અમે પણ તે ગુણોને પ્રાપ્ત કરવાને સમર્થ છીએ. અમે પણ પુરુષાર્થ દ્વારા પૂર્ણ અને અમર બનવા સમર્થ છીએ, કેમકે બંને આત્મા સમાન છે. આવી વિચારણા કરવાથી અમારું જીવન એક અપૂર્વ અલૌકિકતાથી પરિપૂર્ણ બની જશે, મહાન આનંદ, મહાન સંતોષથી તે પૂર્ણ બનશે. આ વાતની ધારણા કરી લેવાથી કે અનંત જીવન સાથે અમારી એકતા છે, હું અને પરમાત્મા એકરૂપ છીએ, તો અમને અપૂર્વ ધૈર્ય, સમતા, શાન્તિ, દિવ્ય આશ્વાસન અને નિશ્ચય પ્રાપ્ત થશે, અમારો વિશ્વાસ દૃઢ થઈ જાય છે કે આ સંસારી પ્રપંચો, સંયોગોના અમે ગુલામ નથી, અમે તેના સ્વામિ, માલીક છીએ. જેટલો અમે પરમાત્માની સાથે એકતાનો સંબંધ બેઠશું, જેટલા પરમાત્મામાં તન્મય થઈશું અને એટલું જ અમારું જીવન શાન્તિમય, આશ્વાસનપૂર્ણ અને ઉત્પાદક-શક્તિ યુક્ત બનશે સાધુ પાત્રે કહ્યું છે કે- 'વિશ્વની કોઈ શક્તિની તાકાત નથી કે જે મને આત્મવિશ્વાસથી, પરમાત્માના પ્રેમથી વિચલીત કરી શકે.' 'તમે પોતાના આત્માને જે સર્વદા સત્ય છે તેને ઓળખો, તે સત્ય જ તમોને મુક્ત કરવા સમર્થ છે.' સાધુ પાલના એ વચનનો એક-એક શબ્દ અમારી મનોમાળામાં ગુંથવા યોગ્ય છે. સાધુ પાલ જેવો વિચાર કરવાથી આપણે ભય, શંકા, ચિંતા આદિ મનોવિકારોના પાજમાથી મુક્ત થઈ જીવનમાં માનવ જાતને એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે કે સર્વશક્તિમાન પરમાત્માની સાથે એની એકતાનો સંબંધ છે ત્યારે એના સર્વ ભય, શંકાઓ તૂટી પડે જશે જ્યારે માનવ જાણુશે કે સર્વશક્તિવાન પરમાત્મા સાથે મારી એકતા છે, હું એવો આત્મા છું, તો પછી મને ભય શાનો? આમ મનને જ્યારે આત્મ તત્ત્વની થોડી પણ ઝાંખી થઈ, તે જાણવા લાગ્યું કે મારો અનંત સાથે સંબંધ છે, ત્યારે તે કોઈ

પણ વસ્તુથી ભય નહિ પામે. તેનો અત્મ વિશ્વાસ પ્રબળ બની જશે. જેટલો આપણે આત્મિક શક્તિ પર વિશ્વાસ કરશું એટલી જ આપણી તૃણા હટશે અને આપણે અલૌકિક તૃપ્તિને અનુભવશું અને અલૌકિક શાન્તિને અનુભવશું. જ્યારે અમે જાણશું કે આ હાડુ-માંસનું પુતળું તે અમે નથી પણ અમે તે પરમાત્મા સમાન આત્મા છીએ, ત્યારે અમારા જીવનમા દિવ્યતા પ્રગટ થશે. જે અમે આત્મિક શક્તિના દિવ્ય પ્રવાહ તરફ પોતાના મનોમદિરના દારૂ પૂર્ણરીતે ખુલ્લા મુકીશું તો અમારા જીવનમાં કેવી અલૌકિક દિવ્ય શક્તિઓનો વિકાસ થશે, એનું અનુમાન પણ આવખતે કરવું મુશ્કેલ છે. આજે જે અમે નિર્માણ, પરાધીન, પામર બની રહ્યા છીએ એનું મુખ્ય કારણ એ જ છે કે અમે પોતાના કુવિચારો અને અસદાચરણના કારણથી આત્માની અલૌકિક શક્તિ તરફ પોતાના મનોમદિરના દરવાજા પોતાના હાથે જ બંધ કરી લીધા છે જ્યાં સુધી માનવ કુવિચારો, સ્વાર્થભય ભાવો, અને અસદાચરણમા પ્રવૃત્તે છે ત્યાં સુધી તે સાચી શક્તિને પ્રાપ્ત કરવા સમર્થ બનતો નથી. જ્યારે જ્યારે માનવ સ્વાર્થભાવને વશ થઇને કોઇ ખરાબ કામ કરે છે, અસદાચરણમા પ્રવૃત્ત થાય છે, ત્યારે ત્યારે તે પોતાની આત્મિક શક્તિનું બળ ઘટાડે છે. એ પ્રકારે ધણા મનુષ્યો ન્યાય, નીતિ, અને પ્રેમથી પોતાનું મુખ ફેરવીને આત્મપરમાત્મા સાથેના પોતનો સબંધ તોડી નાખે છે. પ્રત્યેક દુષ્કર્મ એ પ્રેમના તારને તોડી નાખે છે જે અમારા તથા પરમાત્માના પ્રેમને જોડે છે. જ્યારે જ્યારે અમે કોઇ ખરાબ કામ કરીએ છીએ, ત્યારે ત્યારે અમે સત્યથી દૂર થતા જઈએ છીએ. જ્યારે માનવ નીચતા અને એઇમાનીતું કર્મ કરે છે, ત્યારે ત્યારે તે સર્વશક્તિમાન પરમાત્માની દિવ્ય સત્તાથી પોતાને જુદો કરે છે. ત્યારે એનું પરિણામ એ થાય છે કે સર્વ પ્રકારના ભય, શકાઓ, સંદેહો એના પર અધિકાર

કરીને તેને સનાવે છે. આત્મિક શક્તિ સાથેનો સંબંધ વિચ્છેદ કરવાથી માનવની દશા નિઃસહાય, નિરાધાર બાલક જેવી બની જાય છે કે જેને ઘેર અંધકારમાં એકલો છોડી મૂક્યો હોય અને તે રોતો, વિલાપ કરતો બટકી રહ્યો હોય અને તત્ત્વેશ્વર્યયુક્ત પરમાત્માની સાથે જેટલી ભિન્નતાનો ભાવ રાખ્યું એટલા જ અશમા અમે દુઃખને, વિપત્તિઓને, સંકટોને પ્રાપ્ત કર્યું. આત્મા સાથે અમે જેટલો પોતાના સંબંધ જોડ્યું એ પ્રમાણમાં શક્તિ અમને પ્રાપ્ત થશે, કારણ શક્તિનું ઉદ્ગમન સ્થાન તો તેજ છે પૂણ્યપ્રેમ ભયનો નાશ કરે છે, જેમ કે પૂણ્યપ્રેમ અને ત શક્તિમાન પરમાત્મા અને આત્મા વચ્ચેની પૃથક્તાના ભાવનો નાશ કરે છે. જ્યારે અમે આત્મિક જીવનનો, આધ્યાત્મિક જીવનનો અનુભવ કરવા માંડીએ છીએ, અને આત્મિક એકતા અનુભવીએ છીએ, ત્યારે અમારી બધી વિપત્તિઓ, સંકટો રકુચકકર થવા માડે છે, અને પાપ તથા બિમારીઓ વિદાયગીરી લે છે, અમે પરમાત્મા સમાન આત્મા છીએ એવો અમારો વિશ્વાસ જેમ જેમ દૃઢ બનતો જશે, ત્યારે અમારી બધી જ નિર્બળતા, સંકુચિતતા, ભિડતા, સદેહ વગેરે પોતાની મેળે અમારા અંતરમાંથી વિદાય થઈ જશે અને અમે પૂણ્ય નિર્ભય અને શક્તિશાળી બની જશું. આત્મવિશ્વાસ દ્વારા જ અમે સત્ય શિવં સુદરમ્ના દર્શન કરી શક્યું. માનવ એટલો જ મહાન થઈ શકે છે કે જેટલા આત્મિક ગુણોનો તે વિકાસ કરી શકે છે અને દયા, સત્ય, ત્યાગ, નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ, શક્તિ વગેરે જેમ જેમ વૃદ્ધિને પામશે તેમ તેમ તે પરમાત્મા સાથે પોતાનો સંબંધ વધારતો જશે ને એક દિવસ પોતે પણ પરમાત્મા બની જશે મનુષ્ય પોતાની શક્તિને ત્યાં સુધી પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી, જ્યાં સુધી તે પોતાને પરમાત્મા સમાન આત્મા છું એમ માનતો નથી. સત્ય સ્વરૂપ અમે આત્મ જ છીએ. ભૂલ ભ્રમ એ અમારો સ્વભાવ નથી

પરમાત્મા સાથે અમારી એકતા છે, આ વાતને હૃદયપૂર્વક માની લેવાથી જ અમેને અપૂર્વ શાન્તિનો અનુભવ થાય છે, મનમાં પ્રસન્નતા ઇલાઈ જાય છે અને પોતાની નિર્મળતાના દર્શન થાય છે ધૈર્ય, ગભીરતા આદિ ગુણો વિકસે છે અને આત્મા ધણો ઉંચે ચઢી જાય છે. આ વસ્તુ તો અનુભવની છે તે લેખનનો વિષય નથી અમે પરમતત્ત્વમાજેટલા તન્મય રહેશું એટલી ચૈતન્યતા અને સ્વસ્થતા અમને પ્રાપ્ત થશે, જે વડે અમારા ત્રિતાપ નાશને પામશે પરમાત્માની સાથે જ્ઞાનપૂર્વક સંબધ જોડવાથી જ અમે સાચા વૈભવને, સાચી નિરામયતાને, સાચા સુખને પ્રાપ્ત કરવા સમર્થ બનશું તે સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી. અનંત જીવનના પ્રવાહને ઝીલવા માટે જો અમે મનના દ્વારને ખુલા મૂકીએ તો તે પ્રવાહ ત્યાં વહેશે પણ માનવ અજ્ઞાનવશ તે પ્રવાહને માટે પોતાના દ્વાર બંધ કરીને તેને રોકે છે તે બુલને કારણે જ માનવ પામર બની રહ્યો છે અને તેથી શાન્તિ પોતાની પાસે જ હોવા છતાં તે તેનો ઊપભોગ કરી શકતો નથી અનંત જીવનની સાથે એકતાનો સંબધ જોડવાથી જ પોતાનું તથા વિશ્વનું કલ્યાણ થાય છે, અમર જીવનનો તેને અનુભવ થાય છે જ્યારે જ્યારે મનમાં ભય, ચિંતા, નિર્મળતાના વિચારો પ્રવેશ કરે છે ત્યારે ત્યારે આપણો અનંત જીવનની સાથેનો સંબધ તૂટી જાય છે અમેને આત્મ વિસ્મૃતિ થાય છે અને એથી અમે મૃત્યુ માનવી બની જઈએ છીએ, એ કેટલા ખેદનો વિષય છે? માયા તમને ભ્રમિત કરે છે, એ માયાને જ્ઞાન દ્વારા દૂર કરો અને નિર્મળ દૃષ્ટિથી સ્વને પીછાણો પોતાના સુખ શાન્તિ પર સ્તત્ત્વ સ્થાપો, આ કાર્ય પ્રયત્નપૂર્વક કરવાથી જ તમારો જોવાયેલ ખજાનો તમને ફરીથી સાંપડશે. એક નવયુવાન બ્રાહ્મણ પ્રભુ ભક્તિમાં સદા લીન રહેતો, પરંતુ તે દરિદ્રી હતો તેની સ્ત્રી તેને વારંવાર કહેતી કે કોઈ તપ કરો અને વરદાન માગો. આમ તે વારંવાર કહેતી તેથી કંટાળી તે વનમાં ચાલ્યો ગયો અને ત્યાં તેણે તપ કર્યું જ્યારે તેના ઇષ્ટદેવ પ્રસન્ન થયા અને

વરદાન માંગવા કહ્યું, ત્યારે તેણે કહ્યું: 'પ્રભુ જે તમારી ઇચ્છા હોય તે આપો' દેવે તેને ચિંતામણી રત્ન આપ્યું. તેનાથી જે ઇચ્છે તે મળે ત્યારજાદ તે યુવાન બ્રાહ્મણ પોતાના ગૃહે ન જતાં તિર્થોમાં ભ્રમણ કરવા લાગ્યો અને ચિંતામણી રત્ન દ્વારા હનુરો, લાખો ગરીબોને, અભ્યાગતોને, ભોજન, વસ્ત્રાદિ આપવા લાગ્યો અને તેના તિર્થ ભ્રમણનું કારણ એ હતું કે તે યોગ્ય ગુરૂની શોધમાં હતો એકદા એવા સત તેને સાપડ્યા, તે તેમના સંગમાં એક દિવસ રહ્યો અને તેમના પાસે જ્ઞાન ભિક્ષાની યાચના કરી, પરંતુ ગુરૂ જાણતા હતા કે અધિકારીને જ જ્ઞાન આપી શકાય માટે તેની યોગ્યતાની પરિક્ષા કરવા માટે પોતાનું નામ કે કામ બતવ્યા વિના તે વહેલી સવારે ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. સવારે તે યુવાનને ગુરૂનો મેળાપ થયો નહિ તેણે એમની ખુશ રાહ જોઈ, પણ ગુરૂજી ન જ આવ્યા. છેવટે તે એમને શોધવા ચાલ્યો અને ઘણા પરિશ્રમે તેણે ગુરૂને શોધી કાઢ્યા. ગુરૂ હવે તેની વિશેષ પ્રકારે પરીક્ષા કરવા ધારતા હતા. તે યુવાન ચિંતામણીને હંમેશા માથામાં છુપાવીને રાખતો હતો, એક દિવસ ગુરૂજી તેને સમુદ્ર કિનારે લઈ ગયા. ત્યાં વાત વાતમાં તેનો મણી ખેંચીને સમુદ્રમાં ફેંકી દીધો. આ કારણથી તે યુવાન બ્રાહ્મણ ધણું ધણું રૂદન કરવા લાગ્યો અને ગુરૂના સમજાવવા છતાં તે શાંત થયો નહિ ત્યારે ત્યાં રેતીમાં ખાડો કરીને ગુરૂએ મુઠ્ઠી ભરીને રત્નો કાઢ્યા લે તારે જોઈએ તે લઈ લે, ત્યારે તે જરા શાંત થયો. 'હાય મારો મણી ક્યાં ગયો તે વડે તો હું ધણું ધણું દાન પુણ્ય કરતો હતો' વગેરે બોલવા લાગ્યો. ગુરૂએ કહ્યું હે ભદ્ર ! આ પથ્થરના મણિ માટે તું આટલો વિલાપ કરે છે અને ઝુરે છે તે જ પડદો તને આત્મ ચિંતામણી પ્રાપ્ત થવામાં અવરોધ કરે છે તારા આત્મ મણી પાસે આ પથ્થરના મણીની શી તાકાત છે? 'આહિર શુ ભટકે જીવડા, રત્ન અમોલ મહી પડ્યા' હે પ્રિય માનવો ! આહિરમાં શા માટે

ભટકે છે ? તમારા આત્માની અદર તો અમુલ્ય રત્નોનો નિધિ પડ્યો છે. તે નિધિ પ્રાપ્ત થતાં તું જગતનો નાથ થઈશ તે સુવાન આશ્વસ્ય ગુરૂના ઉપદેશથી જાગૃત થયો અને પથ્થરના મણીનો મોહ ત્યાગી તે સાચા મણી, આત્મ મણી લેવાની સાધના કરવા લાગ્યો. અને જે સાધે તેને તે સાંપડે એ ન્યાયે સાધના વડે એક દિવસ આત્મ ચિંતામણી રત્ન પ્રાપ્ત કરી સર્વ દુઃખો અને તાપોથી રહિત અમર જીવી બન્યો. આ છે પરમતત્ત્વની સાથે એકતા જોડવાનો અમર વારસોઃ જે ધ્રુવશે તે, તે અમર નિધિને પ્રાપ્ત કરી શકશે તેમાં સંદેહને સ્થાન જ નથી.

પ્રકરણ ૧૦ મું

આત્મ-પ્રેરણાનો પ્રભાવ

જોવામાં આવે છે કે ઘણા માણસો પોતામાં યોગ્યતા હોવા છતાં પણ પોતાના જીવનમાં બહુ થોડું કાર્ય કરી શકે છે, કેમકે તે નિરાશાજનક પ્રેરણાઓને વશ બનેલા હોય છે. જ્યારે તેઓ કાંઈ કામને કરવા માટે છે ત્યારથીજ અસફળતાના ચિન્હો જોવા માંડે છે, લાચારીના જ વિચારો તેના મનમાં વધારે આવે છે. એ કારણથી તેની કાર્ય કરવાની શક્તિ નષ્ટ થઈ જાય છે.

હું અભાગી છું, મને ભગવાને ભાગ્યહીન જ પેદા કરેલ છે, દૈવ મારાથી વિપરીત છે, આ પ્રકારની પ્રેરણાઓનો મન પર બહુ ખરાબ પ્રભાવ પડે છે, એવો બીજા કોઈથી પડતો નથી. આપણે જાણવું જોઈએ કે ભાગ્ય તો આપણા માનસ-ક્ષેત્રમાં જ છુપાયેલ છે. આપણે જ આપણા ભાગ્યના કર્તા-વિધાતા છીએ. આપણામાં તે શક્તિ છે કે જે વડે આપણે ભાગ્ય પર શાસન કરી શકીએ. આપણને લાગે છે કે આપણી પરિસ્થિતિ અનુકૂળ નથી, આપણને કોઈ પ્રકારની સગવડ નથી, પણ વિશ્વમાં એવી જ અવસ્થાઓવાળા

કેટલાક માનવો પોતાની ઉન્નતિ કરી રહ્યા છે અને વિકાસને સાધી રહ્યા છે.

એ માનવ માટે શુ કયું જાય કે જેનો ખ્યાલજ એવો છે કે હું જન્મથીજ ભાગ્યહીન છું. મને સફળતા, વિજય વગેરે મળવાના જ નથી અસફળતાના વિચારો કરવા છતાં સફળતા મળવી એ એટલી જ અસભવ છે કે બાવળ વાવીને શુલાબના ફુલની આશા કરવી.

અમે પોતાના ભાગ્યને ધણો જ દોષ આપીએ છીએ, પરંતુ વાસ્તવમાં તો તે અમારો જ દોષ છે, અમારા વિચારોનું જ તે ફળ છે અજ્ઞાનથી તે સમજી શકાતું નથી ધણા માણસોને વૈભવશાળી, ઉન્નતિશીલ જોઈને વિચારીએ છીએ કે તેના ભાગ્ય ઉંચા છે તેથી તે ઉન્નતિ કરી શકે છે, વૈભવશાળી બન્યા છે વગેરે. પણ અમારા કમ તેવા નથી, દૈવ અમારાથી વિપરીત છે, અમે શુ કરીએ ? પણ તે ભાગ્યશાળી બન્યો અને તું અભાગ્યશાળી બન્યો, તેનું ખરું કારણ તો પોતપોતાના વિચારોનું ફળ છે, પોતપોતાની કરણીનું જ ફળ છે. એક સડક પર કેટલાક કડિયાઓ ભેગા થઈને મકાન બાંધી રહ્યા હતા. ત્યારે થોડે દૂર કેટલાક મજૂરો કૂવો ખોદી રહ્યા હતા, બન્ને પોત પોતાના તન અને મનને ઉપયોગમાં લઈ રહ્યા હતા, પણ બન્નેના સર્જન જુદાં હતાં. મકાન બાંધનારા, પ્રાસાદ સર્જન કરનારા કડિયાઓ જેમ જેમ બાંધતા જતા હતા તેમ તેમ તે ઉપર ને ઉપર, પ્રકાશમાં, આકાશ તરફ આગળ વધતા જતા હતા. કૂવો ખોદનાર મજૂરો જેમ જેમ ખાડો ખોદતા ગયા તેમ તેમ તે નીચે ને નીચે, અધકારમાં ઊંડા ને ઊંડા ઉતરતા ગયા. શ્રમ બન્ને કરતા હતા, પણ શ્રમની પ્રેરક રૂપ સાધના ભિન્ન હતી અને પરિણામ પણ જુદું આવ્યું એકના શ્રમથી અવકાશમાં જવાય છે, પ્રકાશ પ્રતિ પ્રયાણ છે, સર્જન થાય છે, બીજાના શ્રમથી ખાડો ખોદાય છે, નીચે જવાય છે, અધકારમાં જવાય છે. એજ પ્રકારે માનવ જીવનમાં પણ બને છે. માણસનો જે વિચાર છે,

કર્મ છે, ક્રિયા છે, વનન છે એના વડે ધારે તો પ્રાસાદ બાંધી અવકાશમાં અને પ્રકાશમાં એ જઈ શકે, અને જીવનનું વહેણ બીજી તરફ વાળે તો એ ખાડો ખોદી અધોગામી બને છે મહા-પુરુષોએ કહ્યું છે કે માણસ ઊર્ધ્વગતિ કે અધોગતિને પ્રાપ્ત કરતો હોય તો એ બીજા કાષ્ટને લીધે નહિ પણ પોતાના જ વિચારોથી, કર્મથી, પોતાની જ ક્રિયાથી પામે છે એમાં દૈવનો દોષ કે ભાગ્યનો દોષ કાઢવો તે કેવલ મૂખતા જ છે, અજ્ઞાનતા જ છે. ચીકણું નહિ એવાં કર્મને પુરુષાર્થ વડે ફેરવીને માનવી જીવનને પલટાવી શકે છે. અમેરીકામાં-રોકફેલર એક વાર માદા પડ્યા, શરીરમાં ખૂબ સણકા મારે નિષ્ણાતોને ખોલાવ્યા, દવા કરી, ઇન્જેક્શનો લીધાં પણ સણકા ઓછા ન થયા. ડોક્ટરોનું માનવું હતું કે ઓપરેશન કરવાથી કદાચ આખું ગુમાવવાનો સમય આવે. આશ્વાસન આપવા સહુ આવે પણ દર્દમાં ભાગ કાણ પાડે ? એક રાત્રિએ જ્યારે સ્નેહીઓ અને સ્વજનો શાંતિથી બેઠી ગયા હતા ત્યારે રોકફેલર દર્દથી ખૂબ પીડાતા હતા એમને વિચાર આવ્યો :

“હું માનતો હતો કે ધનથી દુનિયાને ઝૂંઘાવી શકાય છે, આખા વિશ્વને ચરણે નમાવી શકાય છે, પણ એજ ધન મારે શારીરિક દુઃખ દૂર નથી કરી શકતું. સણકા મારે છે અને મારું માથું ફાટી જાય છે હવે શું કરું ? સહન થતું નથી” ‘જો મારે ધન મને આવા દુઃખમાંથી બચાવી શકતું નથી તો તે ધન પાછળ મારે શેના થઈ શાને મરવું ?’ અને ત્યારેજ, તેજ પળે મનમાં સંકલ્પ કર્યો : જો હું નિરોગ થાઉં તો ગરીબો માટે મોટામાં મોટી હોસ્પિટલ ખોલું. હું ધનપતિ છું એટલે દવાઓ લઈ શકું છું, ઉઘની ગોળીઓ ખરીદી શકું છું, અને થોડા સમય માટે દર્દને વીસરી શકું છું, પણ જેમની પાસે કાંઈ જ સાધન નથી એ કેવા તરફડતા હશે ?

અંદરથી સંકલ્પનું ચક્ર ફરે અને આસપાસના વાતાવરણમાં અદ્ભૂત પલટો આવી જાય સંકલ્પમા મહાન બળ છે, અદ્ભૂત શક્તિ છે સંકલ્પ બળવાળા પુરૂષો જ મહાન બન્યા છે, અને બની શકે છે. રોકફેલરે સંકલ્પ કર્યો હું નિરોગ થાઉં અને લોકોની સેવા કરું. લોકો માટે ધન ખર્ચું, સંસ્થાઓ ખોલું. સત્તાર પડી અને રોકફેલરે છૂટે હાથે દાન દેવાનું શરૂ કર્યું. એના નામે ચાલતી સંસ્થાઓ આજે વિશ્વવિખ્યાત છે. ઇચ્છાશક્તિથી અશાતાનું કર્મ પલટાઇ ગયું, અશાન્તિમાંથી શાન્તિમાં આવ્યા મનમાં શુભ સંકલ્પનું ખીજ વાવો, ‘મારાથી હવે કોઇ શુભકર્મ સત્કર્મ થવાનું છે, એ કામ હું કરીશ જ.’ નવી સંકલ્પ શક્તિથી તમારામાં એવું બળ આવે, એવી તાકાત આવે કે ખરાબ કર્મ ફેકાઇ જાય અને દુઃખ આપનારું તત્ત્વ સુખમાં પલટાઇ જાય. મતલબ એ છે કે પોતાના વિચારોને પલટવાથી પરિસ્થિતિ પણ પલટાઇ જાય છે. પરંતુ ભાગ્યના રોદ્ધા રોવાથી કંઇજ સાથકતા થતી નથી. માટે અશુભને શુભમાં પલટવાની વિદ્યા શીખવી જોઇએ. આત્મ પ્રેરણાનો પ્રભાવ મહાન છે. માટે સારા ઉચ્ચ વિચારોથી મનને ભરી દેવું જોઇએ. આ વાતને સદા સ્મરણમાં રાખો કે આત્મ પ્રેરણામાં મહાન શક્તિ રહેલી છે આ વાત સાચી છે કે માનવો પોતે જ બનાવેલા વાયુમંડળમાં રહે છે, પરંતુ સાથે સાથે એ વાત પણ સત્ય છે કે વિચારોના પરિવર્તનથી તેને બદલી શકાય છે. જે પ્રકારના વિચારો આપણા હશે, એ અનુસાર ગુણ હશે, અને તેવું જ વાયુમંડળ આપણી આસપાસ બન્યું રહેશે કલેશ ભય, ચિંતા, અનુસાહ વગેરે આત્મિક શક્તિનો નાશ કરે છે. એ માનવના મહાન શક્તિઓથી તમારા મનને મુક્ત કરો દ્વેષે હજારો જીવોનો નાશ કર્યો છે. માનવ-મનમાં દ્વેષ જે ભય કરતા ઉત્પન્ન કરે છે તેવું ખીજી કંઇ નુકશાન કરતું નથી એ ભય કર રાક્ષસે સસારમાં ઘણોજ ઉત્પાત મચાવ્યો છે ભાગ-ભાગમાં

લકાઈ કરાવી, પિતા પુત્રમાં ભેદ પડાવ્યો, પતિ-પત્નિમાં વૈર વસાવ્યા, તેના અનર્થોનો કોઈ પાર નથી આત્મ પ્રેરણા દ્વારા દોષને દૂર કરવાથી પ્રાણ સંહારક કૃત્યો પણ રોકાઈ જાય છે આત્મ પ્રેરણામાં બળ છે સારી પ્રેરણાનું સુદૃઢ અને ખરાબ પ્રેરણાનું ખરાબ ફળ તુર્ત જ મળે છે જેમ કે એક ગામમાં એક યક્ષ ધણા માણસોનો સહાર કરતો હતો. તે જોઈને ગામના માણસોએ મળીને એવો ઠરાવ કર્યો કે હમેશા એક ધરતું એક માણસ તેને ખાવા આપવું, જેથી ગામમાં દસ હજાર ધરોમાં રોજનો ત્રાસ નહિ રહે. યક્ષે પણ તે કબૂલ કર્યું એક દિવસ એક બ્રાહ્મણના એકના એક જ પુત્રનો વારો આવ્યો, તેને ત્યાં તે જ દિવસે કોઈ મહાત્મા આવી ચઢ્યા; તેને સૂઈ રહેલા બ્રાહ્મણે ધર આપ્યું અને ભોજન પણ કરાવ્યું, પછી સત ઓટલે સૂતા, ત્યારે બ્રાહ્મણીએ તેને કહ્યું “પ્રભો ! ઓટલે સૂશો મા ! યક્ષ આપને હેરાન કરશે કેમ કે તે આજે મારા પુત્રને લઈ જવા આવશે” મહાત્માએ તો સ્વભાવે જ પરોપકારી હોય છે, તેઓ ખોલ્યા; “ફિકર નહિ, તમે ધરમાં સૂવો, હું બહાર ઓટલે સૂઈશ.” રાત્રે ૧૨ વાગે યક્ષ આવ્યો. તેણે મહાત્માને કહ્યું : ‘આપ ખસી જાય.’ સત ખોલ્યા : ‘તું કોણ છો ?’ યક્ષે કહ્યું. ‘હું યક્ષ છું.’ સંત ખોલ્યા : ‘નહિ લાઈ ? તમે તો સત્ત્વિયદાનદ આત્મા, મારું જ સ્વરૂપ છો; યક્ષ કા બનો ?’ યક્ષે કહ્યું : ‘મહારાજ’ તમે એમ સમજો છો, માટે જ હું પણ તમને મારું આત્મરૂપ સમજું છું; આ લોકો મને યક્ષ માને છે; તેથી હું પણ તેઓને ભક્ષ્ય માતું છું.’ સંત ખોલ્યા : ‘ભય ન કર, બધા જ એમ જ સમજશે, તું સુખેથી જા.’ એમ ઉપદેશથી યક્ષને નિર્મળ બનાવી સતે પાછો મોકલ્યો. બીજે દિવસે લોકોને પણ સમજાવ્યા કે તેને યક્ષ ન માનતા અને તેના તરફ દોષ ન કરતા, ભય ન કરતા, તમે તે યક્ષમાં રહેલ આત્મા

તરફ દૃષ્ટિ રાખીને વરતો, તો યક્ષ તમારું કંઈ જ નુકશાન નહિ કરે ખરી રીતે તો તમારો દ્વેષ અને ભય જ તમારો શત્રુ છે. જે આતર સૃષ્ટિનો શત્રુ છે તે જ સ્થુલ જગતમા શત્રુ રૂપે ભાસે છે આમ તે સતે યક્ષના અતરમાં અને ગામ જનતામાં, આત્મ-દૃષ્ટિથી મૈત્રી ભાવને જાગૃત કરીને નર સંહારક કાય જાગ કરાવ્યું. આ છે સારી આત્મ પ્રેરણા અને ખરાબ આત્મ પ્રેરણાનો પ્રત્યક્ષ પ્રભાવ જ્યાં સુધી ગ્રામ જનતા યક્ષને યક્ષ રૂપે માની તેનાથી ભય પામતી હતી અને સાથે સાથે દ્વેષ પણ કરતી હતી તે અશુદ્ધ વિચારોના પરિણામ-ફળ રૂપે તે યક્ષ તેના સંહાર કરતો અને ભય પણ ઉપજાવતો હતો. જ્યારે સંતના ઉપદેશથી યક્ષે અને ગ્રામ જનતાએ પોતાના મનમાથી અશુદ્ધ વિચારોને, ભાવોને દૂર કર્યા ત્યારે બન્નેમાંથી શત્રુ બુદ્ધિ ન શ પામી અને મૈત્રી ભાવ ઉત્પન્ન થયો. આ બધો પ્રભાવ શુભ અને અશુભ આત્મ-પ્રેરણાનો જ હતો. પ્રેમભાવ તો અમૃત છે અને દ્વેષભાવ વિષ સમાન છે દ્વેષ કરનારને અને જેના પર દ્વેષ કરવામા આવે છે તે બન્નેને તે અહિત કરતા નુકશાનકર્તા બને છે. દ્વેષથી જ વૈરની વૃદ્ધિ થાય છે. અને તે વૈર જે શમન ન થાય તો જન્મ જન્માતર સુધી તેની પરપરા ચાલે છે, અને બન્ને જીવાત્માઓ દુઃખના ભોક્તા બને છે. દ્વેષને કારણે જ એક રાષ્ટ્ર બીજા રાષ્ટ્ર સાથે, એક રાજા બીજા રાજા સાથે, ભાઈ, ભાઈ સાથે, લડે છે અને એક બીજાના લોહી રેકાય છે. આ બધું એ દ્વેષને કારણે બને છે માટે સુજાગૃતોએ આ દ્વેષને મનમાથી દેશવટેા આપવો જોઈએ પરંતુ પ્રેમ શત્રુને પણ મિત્ર બનાવે છે વિશ્વમાં, રાષ્ટ્રમાં અને પરિવારમાં શાન્તિ, સપ કરાવે છે પ્રેમ કરવાથી એક બીજાના મન આનંદમાં મગ્ન રહે છે. તેમજ પ્રેમી-આત્મા જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં ત્યાં પાતાનો પ્રેમ અર્પણ કરીને બધાને આનંદ આપે છે. પ્રેમીના બન્ને ભવ સુખકર થાય છે. પોતે શાન્તિ સુખન અનુભવે છે અને બીજાને પણ તેના અનુભવ કરાવે છે.

પ્રેમથી માનવ તો વશ થાય છે પરંતુ સિદ્ધ સમાન હિસક પશુઓ પણ પ્રેમથી વશ થાય છે તેવા હિસક જીવો પ્રેમી સાથે મિત્રની જેમ વરતે છે અને પોતાનો હિસક સ્વભાવ ત્યાગી દિયે છે પ્રેમસુધાતુ જોટલુ વણન કરીએ તે થોડું છે. હે ભણ્યો ! તમે દોષને ત્યાગી પ્રેમ સુધાતુ પાન કરો. પ્રેમને જ હૃદયમાં રથાન આપો. જેથી તમારા શત્રુઓ મિત્ર બનશે અને તમે સર્વથી નિર્ભય બનશો. રાજા અશોક કલિગદ્દેશને જીતવા માટે ત્યા સુદ્ધ કરવા ગયો, નેની જીત થઈ ત્યાર બાદ ત્યા અમાત્યથી અત્યાચાર પ્રજા પર કરવા લાગ્યો. રાજમહેલમાં રહેલ નાની રાજબાળા અમિતા અગાસીમાથી આ દશ્યને જોઈ રહી અને પોતાની પ્રજાને આ રીતે પીડાતી જોઈને તેનો જુસ્સો હાથમાં ન રહ્યો તે નીચે આવીને સાકળો તથા હથિયાર લઈને કહે હું અશોકને જીતવા જઈ રહી છું. પ્રધાન મંત્રી તથા રાજમાતાએ તેને ધણુ ધણુ સમજાવ્યું, પણ તે એકની બે થઈ નહિ આખર બાળહઠનો વિજય થયો. આગળ આગળ અમિતા પાછળ પાછળ મંત્રી તથા રાજમાતા અને અન્ય સેવક વગેરે મહેલની બહાર ‘અશોકને તેનો મંત્રી કહે છે કે હાલ ભય છે, તમને પકડવા કોઈ આવી રહ્યું છે અશોકે તે વાતને ધ્યાનમાં ન લીધી, તે મહેલમાં જવા લાગ્યો થોડે જતા રાજબાળા અને અશોકની ભેટ થઈ. રાજબાળાએ પ્રશ્ન કર્યો તમે કોણ છો, તમે ભલા માણસ લાગો છો, તમે અમને મદદ કરશોને ? અમે અશોકને પકડવા જઈએ છીએ આ સાબળીને અનિષ્ટની આશંકાથી રાજમાતા અને મંત્રી કપવા લાગ્યા અશોકે કહ્યું ‘હું જ અશોક છું. નિર્દોષ બાળા વિસ્મયથી ‘શું ? તમે જ અશોક છો ?’ તેણે કહ્યું ‘હા ?’ નિર્દોષ બાળા મુગ્ધ થઈ ગઈ. પ્રેમથી કહે છે ‘તમારે શું જોઈએ છે ? તમારે જે જોઈતું હોય તે માગો, હું કલિંગની મહારાણી છું, પણ અમારી પ્રજાને પીડાશે નહિ રાજાએ ઇશ્વારાથી સૂચન કર્યું કે સિંહાસન જોઈએ છે. થોડીવાર નિર્દોષ બાળા મૌન રહી પછી કહે, ભલે તમારે તે જોઈતું

હોય તો લઈ જવ અમે બીજું બનાવી લેશું. પણ તમે કલિગતી પ્રજ્ઞને પીડશે નહિ' નાની બાલિકાના પ્રેમમય અને નિર્લય વચ્ચેનો એવો તો પ્રભાવ અશોકના દિલ પર પડ્યો કે તેના દિલનો શત્રુભાવ પીગળી ગયો અને પ્રેમથી તે બાળાને ઉઠાવી ગોદમાં લેતા ચુબન કરતા કહેવા લાગ્યો 'હવેથી આજથી પ્રતિજ્ઞ કર છું કે હે અમિતાદેવી, તમારા જેવા પ્રેમથી જ હું બધા પર વિજય પ્રાપ્ત કરીશ.' અને અશોક જેવો નિર્લય રાજા અમિતાના પ્રેમ સુધાતું પાન કરીને પ્રેમમય જીવન જીવવા તૈયાર થયો. 'વૈરાણિ વૈર બઢતી.' :-વૈરથી વૈર શમતું નથી પરંતુ પ્રેમથી જ વૈર શમે છે અને જીવન આનંદમય બને છે. આ પ્રેમ માટે જે જે લખીએ તે થોડું છે. છતાં પ્રેમ સુધાતું પાન કરનારનો આનંદ તો અતુલવગમ્ય છે તેનું વર્ણન લેખિની કરવા સમર્થ નથી. હે માનવો ! પ્રેમસુધાતું પાન કરો અને પ્રત્યક્ષ તેના આનંદનો અતુલવ કરો. માનવનો બીજો શત્રુ સ્વાર્થભાવ છે. મનની અંદર સ્વાર્થભાવે પ્રવેશ કર્યો કે પછી તેના દિલમાં શાન્તિ ક્યાથી હોય ? રાત દિવસ તે વિચારે છે 'આમ કર ને સુખી થાઉં તેમ કર ને સુખી થાઉં' જ્યારથી મનો-મદિરમાં સ્વાર્થના પગરણ થાય છે ત્યારથી તે માનવ એનથી સુખ શક્તો નથી અને તેની સુખની ઝખના તીવ્ર બને છે જે સુખ પ્રાપ્તિ માટે અનેક પ્રકારના પ્રયત્નો કરે છે, તે સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે એટલો આતુર હોય છે કે પછી તેની પ્રાપ્તિ માટે કેટલું ભયંકર સાહસ કરવાતું હોય તો તે કરવાને તૈયાર થાય છે, અને ન્યાય, નીતિ, ધર્મ, પુણ્ય, એ બધાને તે વિસારીને સ્વાર્થરત અનીતિ, શોષણવૃત્તિ, સંગ્રહવૃત્તિ, આદિના વિચારોનો જન્મ તેના મનમાં થાય છે. સુખ લાલસામાં લીન બની તે ભાવ તેને પતન તરફ લઈ જઈ અધોગામી બનાવે છે તેથી હે માનવો ! તમારા મનમાં સ્વાર્થ ભાવને પ્રવેશવા ન દેશો તે સુખ નહિ દુઃખ આપનાર છે. સુખની ભ્રમણામાં તમોને સંસારમાં પારબ્રમણ કરાવનાર છે. સ્વાર્થથી સુખ

મળે નહિ. સુખ તો તમારો સ્વભાવ જ છે. સુખ એ આત્મિક ગુણ છે, તે આતર વૈભવ છે, તે બહાર ક્યાંથી મળનાર છે આત્મિક સદ્ગુણો જ માનવને સુખ આપનાર, શાન્તિ આપનાર છે. બાહ્ય વસ્તુઓમાં સુખ છે જ નહિ, તો તેમાં તે કેવી રીતે મળશે, સાચી શાન્તિ, સાચુ સુખ આંતર વૈભવ, જીવન જ્યોતિષ્ય આત્મિક ગુણોને વિકસાવવાથી, તેને પ્રગટ કરવાથી જ મળે છે. તેના અભાવમાં સ્વાર્થવશ લાભોપતિ કે કરોડોપતિ બનવા છતાં માનવ સુખી બની શકતો નથી. બંગલો બનાવવાથી કે મોટર મળવાથી પણ તેને તે વસ્તુઓ સુખ આપવા સમર્થ બનતી નથી. આ જ્ઞાનીના વચનો સદા યાદ રાખો. સુખ તો સતોષમાં જ વસેલ છે તેને તમારા મનમાં વાસ કરાવો. પરમાર્થ માર્ગમાં ચાલવાથી જ સુખ શાન્તિ તમને મળશે. માટે દિલમાંથી સ્વાર્થભાવને હટાવી, પરમાર્થના ભાવોને વસાવો, તો તમારું ઇચ્છિત સુખ તમને મળશે. લેખકને એક શ્રીમંત બેન મળી હતી. ધન જ હતું તેમ નહિ, તેનો પતિ જીવીત હતો, પુત્રો હતા, પુત્રીઓ પણ હતી, વહુઓ પણ હતી. મકાન, વાડી, આદિ સર્વ હતું. વ્યવહારિક દૃષ્ટિથી જોતા કંઈ જ દુઃખ હતું નહિ. પરંતુ તે બેન દડ દડ આસુઓ વહેવડાવતી લેખક પાસે રડી રહી હતી. અને એટલી તરફડતી હતી કે જોનારથી પણ તે સહેવાય નહિ. કંઈજાથી દિલ ભરાઈ જાય તે રડતા રડતાં કહેતી હતી કે મારું મન ધણુંજ અશાન્ત છે, મને જરા પણ એન પડતું નથી હું શું કરું ? મને ઉપાય બતાવો. કોઈના મનમાં શકા થશે કે તેના શરીરમાં કોઈ રોગ હશે, તેમ પણ નહોતું છતાં તે વ્યગ્ર હતી એ ખરેખર સત્ય હતું નજરે જોયેલું અને અનુભવેલું આ દૃષ્ટાંત છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે જ્યારે મનમાં શાન્તિ જ ન હોય તો બાહ્ય વૈભવ તેને શાન્તિ આપી શકતો નથી એક આત્મિક વૈભવ જ એવો છે કે હરહાલતમાં માનવને સુખ શાન્તિ આપવા સમર્થ છે. બીજું કોઈ ધન જન પરિવાર કે મોટર બંગલો કોઈ સુખી કરવા.

સમર્થ નથી. માટે હે પ્રિય વાચક! પરમાર્થિનું વિચારોને મનમાં સ્થાન આપી સુખી બન તુ અમર જીવનનો યાત્રી છો તે સદા ધ્યાનમાં રાખજો.

માનવનો ત્રીજો શત્રુ છે ભય એ માત્ર કદપના જન્ય જ છે. પણ માનવ તેનાથી કેવો ભયભીત થઈ જાય છે? તે મોટો શત્રુ છે. જેમ શત્રુ નુકશાન કરે છે તેમ ભય તો એટલું નુકશાન કરે છે કે તેનું વર્ણન કરવું જ મુશ્કેલ છે

શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે :—‘ન ત અરી કંઠ છેતા કરેઈ,
જસે કરેઈ અપ્પણિયા દુરખા.’

ઉત અ ૨૦

અર્થાત્ શિરોચ્છેદન કરનાર દુશ્મન પણ જે અનિષ્ટ નથી કરી શકતો તેનાથી વધારે મનોવિકારો ભયાદિ શત્રુઓને વશ થનાર આત્મા પોતે જ પોતાનું અહિત કરે છે એ ભયના અનેક રૂપો છે, મૃત્યુ-ભય, લોક-ભય, ધન વિનાશનો ભય, રોગનો ભય ઇત્યાદિ ઘણા મનુષ્યો એવોજ વિચાર કરે છે કે મારું ધન હરાઈ જશે તો, ચોર લુંટી જશે તો, એવા અનેક પ્રકારના ભયનો વિચાર કરી દુઃખી થાય છે તો વળી કેટલાક મને હવા લાગી જશે, અરે હવા જે અમૃતમય જીવનદાતા છે તેનાથી પણ ડરે છે, તો કોઈ પાણીથી ભય પામે છે, ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરીશ તો શરદી લાગી જશે કોઈ વળી તાપથી ભય કરે છે મને ગરમી લાગી જશે, કોઈ વળી અમુક ખાંધશ તો મને કબજીયાત થશે, અમુક ખાંધશ તો મારું માથું દુઃખશે, અગર કંઈ કરશે, પીત કરશે, વાયુ કરશે, આવા આવા વિચારો કરીને ભયભીત થાય છે. અન્ન, જલ, તથા સુષ્કનો તાપ, હવા, આ બધા તો જીવન રક્ષક તરવો છે. તેનાથી માનવ જેવો માનવ ભય પામે છે અને તેના અશુદ્ધ વિચારોને કારણે તે જીવનપ્રદ તરવો તેને અનિષ્ટ રૂપે પરિણમે છે અને જે જેવું વિચારે છે તેવું જ તે પામે છે. બીજું આવે પણ ક્યાથી? આ તો કુદરતનો અચળ નિયમ

છે કે જેવું વાવે તેવું લણે તેને બદલે જો એમ વિચારે કે, હું અનંત શક્તિવંત આત્મા છું, આવા પદાર્થો મને કષ્ટ જ હાનિકર થવાના નથી, હું માનવ જેવો માનવ શા માટે ભય કરે, હું તો નિર્ભય આત્મા છું, તો આ વિચારોતું એટલું બધું શુભ ફળ મળે કે તેનું વર્ણન કરવું અશક્ય છે માટે હે પ્રિય આત્માઓ ! તમારી વિચાર શૈલીને પલટાવી નાખો તો જ સુખી થઈ શકશો, નહિ તો ભયરૂપ શત્રુના પંજામાં સપડાયા તો ખેર નથી એક પરિવારમાં પતિ-પત્નિ બે પુત્રો, બે પુત્રીઓ, અને વૃદ્ધ અથવા માતા, એમ સાત જણ હતા એક સમયે ગામમાં પ્લેગ આવ્યો અને તેના બંને પુત્રોને તે રોગે ઘેરી લીધા. તેના પિતાએ જ્યારે આ વાત સાંભળી તો ભયને લીધે તે સ્વર્ગુદે પાણુ ન જ આવ્યો કે રખે મને તે રોગ થશે. પરંતુ ખરો રોગ તો ભય જ છે તે માનવ કયા સમજે છે ? જો કે પિતાએ પુત્રની સેવા કરવી જોઈતી હતી પણ ભયભીત પિતાને કતવ્ય કર્મ કેમ સુઝે ? તે બહાર જ રહ્યો, છતાં ભયને કારણે બીજે કે ત્રીજે દિવસે મરણને શરણ થયો તેના ભયે જ તેને મૃત્યુના મુખમાં ધકેલી દીધો પુત્રો બંને રોગ મુક્ત થયા. કહેવાની મતલબ એ છે કે આ ભય જીવલેણ શત્રુ છે એક વાર બગદાદ શહેરને રસ્તે એક મુસાફર ચાલ્યો જતો હતો, ત્યારે તેને પ્લેગની દેવી મળી. તેણે પુછ્યું તમે કાણ છો ? તે દેવી કહે કે હું પ્લેગની દેવી છું અને બગદાદ શહેરમાં જાઉં છું મુસાફરે પુછ્યું કેટલા જનનો સહાર કરવાના છો તેણે ઉત્તર આપ્યો (૫૦૦૦) પાંચ હજાર ત્યાર બાદ તે દેવી પાછી વળી ત્યારે પણ તે જ મુસાફર મળ્યો. તેણે દેવીને કહ્યું, તમે દેવી હોવા છતાં જુદું કેમ બોલો છો ? (૫૦૦૦) હજારને બદલે પાંચ લાખ માનવો બગદાદ શહેરમાં મર્યા છે દેવીએ કહ્યું કે મેં તો પાંચ હજાર જ માર્યા છે, બાકીના જે માનવો મર્યા છે તે તો કેવલ ભયના કારણે જ મર્યા છે પ્રિય વાચકો ! હવે તમે

ઉપરના દૃષ્ટાંતથી તમારા આ ભયરૂપી શત્રુના કારસ્તાનથી વાફેક થયા હશે. આવા ભય રૂપી શત્રુને તમે તમારા મનોમંદિરમાંથી ધક્કો મારીને કાઢી મૂકજો એ મહેમાન તમારે યોગ્ય નથી, એ તમે સારી રીતે જાણી લીધું હશે. તેના માટે મનોમંદિરના દ્વાર બંધ રાખજો અને મનોમંદિરમાં એ વિચારોને સ્થાન ન આપશો, સતત આત્મ પ્રેરણા કરજો કે હું ‘અભય આત્મા’ છું. વારંવાર તે જ વિચારતું રહેવા માંડું રાખવાથી ધીરે ધીરે ભયનો નાશ થઈ જશે. ભયના વિવિધ પ્રકારોથી મુક્ત થવા આ વિચારને દૃઢ રીતે મનમાં સ્થાન આપો કે હું અમર અભય આત્મા છું. આ પ્રેરણા જ સર્વ પ્રકારના ભયોના ધાતક રોગોનો નાશ કરવા માટે એક સંજીવની ઔષધી છે. જ્યારે માનવી આત્મિક સદ્ગુણો વધારનારા વિચારોમાં સંલગ્ન રહે છે, ત્યારે મનના બધા જ વિકારો નાશ પામે છે અને આત્મિક ગુણો ધીમેધીમે વૃદ્ધિગત થાય છે. આત્મિક સદ્ગુણોમાં સર્વથી શ્રેષ્ઠ ગુણ આત્મિક શ્રદ્ધા છે જ્યારે માનવીના મનમાં આત્મ શ્રદ્ધા પ્રગટે છે તો તેના પ્રતાપે માનવી આપત્તિમાં-સંકટોમાં હારતો નથી ને ખુશાલીમાં કુલાતો નથી, નિરાશામાં મુઝાતો નથી ને જયવિજયમાં તણાતો નથી શ્રદ્ધાદેવીના મનોમંદિરમાં જન્મ થતા જ બધા વિકારો અદૃશ્ય થાય છે અને એ શ્રદ્ધા જીવનને સ્થિર, શાન્ત ને દૃઢ બનાવી દે છે. શ્રદ્ધા મૂલ્ય જેવી છે. હૃદયની ક્ષિતિ જં પર જોગે ત્યારે આખી દુનિયાની આગળ જાહેરાત કરીને જોગે કે હું આવી છું. અને હૃદયની સૃષ્ટિ એના આગમનથી નવ પલ્લવીત થાય છે. તેનું સૌંદર્ય વધે છે, તેજ જળકળે છે, વિવેક વિકસે છે જ્ઞાન ચક્ષુ ખુલે છે. અને જીવન દિવ્ય બને છે કહ્યું છે કે :—

વિપદૌ નૈવ વિપત્તિ, સંપદૌ નૈવ સંપત્તિ, ।

વિપદૌ વૈષ્ણવ વિસ્મૃતિ, સંપદૌ નારાયણ સ્મૃતિ ॥

કહેવાની મતલબ એ છે કે વિપત્તિ વિપત્તિ રૂપ નથી અને

સંપત્તિ સંપત્તિ રૂપ નથી. સાચી સંપત્તિ અને સાચી વિપત્તિ તો એ છે કે જ્યાં પ્રભુનું સ્મરણ થતું નથી તેજ વિપત્તિનું કારણ છે અને જ્યાં પ્રભુનું સ્મરણ થાય છે પછી ભલે તે દરિદ્રી પણ કેમ ન હોય છતાં ત્યાં સાચી સંપત્તિ છે. સાચી સંપત્તિ રૂપ તો પ્રભુ છે, આત્મા છે. તેનો ત્યાગ કરીને, તેને ભુલીને કોઈ કરોડપતિ થાય તોપણ તેની લક્ષ્મી વિપત્તિરૂપ છે, તેને શાન્તિ મળવાની નથી માટે હે સુજનનો ! આંતર આત્મજ્યોતિનો પ્રકાશ પ્રગટાવો, આંતર વૈભવનું જ મૂલ્ય છે, બહારના હીરા રત્નોત્તુ નહિં, આત્મ હીરાતુજ મૂલ્ય કરતા શીખો અને તેનો ઉપાય આત્મિક વિચારો કરવા તે જ છે. બાહ્ય લક્ષ્મી ઉપાધિ રૂપ છે, જ્યારે આંતર લક્ષ્મી નિરૂપાધિક છે. બાહ્ય લક્ષ્મીથી શાન્તિ મળે અને ન પણ મળે, જ્યારે આત્મિક લક્ષ્મી તો શાન્તિ રૂપ જ છે. તેનાથી પરમ શાન્તિ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેજ સાચી સંપત્તિરૂપ છે, બાહ્ય લક્ષ્મીનો જે સદુપયોગ ન થાય તો તે વિપત્તિ રૂપ જ બને છે, પરભવ દુઃખરૂપ થાય છે અને અનેક યાતનાઓ ભોગવવી પડે છે. માત્ર આત્મિક સદ્ગુણોને પ્રગટ કરવા તે જ સાચી લક્ષ્મી છે. જે લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થતા આ લોક અને પરલોક બંને સુધરે છે અને સાચું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે તે માટે જે લખીએ તે થોડું છે એક રાજ પરદેશમાં જતો હતો, તેને ઘણી રાણીઓ હતી. તેણે પોતાની રાણીઓને સદેશો મોકલ્યો કે તમારે જે જે પરદેશથી મંગાવવું હોય તેની યાદી કરીને આપો. સર્વ રાણીઓએ પોતાના નામ સહિત પોતાને જે વસ્તુઓ મંગાવવી હતી તે લખીને કાગળો મોકલ્યા. રાજ પરદેશમાં ગયો, ત્યાંથી પાછા ફરવાના સમયે બધી રાણીઓના કાગળોની યાદી પ્રમાણે સર્વ વસ્તુઓ લઈ લીધી. ફક્ત એક નાની રાણી જે હતી તેણે તો પોતાના કાગળમાં લખેલ હતું કે મારે તો તમારા સિવાય કંઈ જ ન જોઈએ. રાજ પોતાને ગામ આવીને સર્વ રાણીઓએ જે જે મંગાવેલ તે તે વસ્તુઓ આપી

અને નાની રાણીને ગૃહે સર્વ સંપત્તિ સહીત પોતે ગયો. નાની રાણી તો સર્વ સંપત્તિની માલીક થઈ. તેવી જ રીતે રાજા સમાન પ્રભુ-આત્મદેવ છે અને બાહ્ય સંપત્તિ તે રાણીઓએ મંગાવેલ વસ્તુઓ છે. બાહ્ય વસ્તુઓ કદાચ ભાગ્ય યોગે મળે તો પણ તે વિનાશી હોવાથી સદાકાળ રહે જ નહિ અને જ્યારે તેનો વિનાશ થાય ત્યારે દુઃખ તો થવાનું જ અને નાની રાણીએ રાજાની માંગણી કરી તે સમાન પ્રભુ-આત્મદેવની પ્રાપ્તિ છે. આત્મ મળતાં તેની લક્ષ્મી પણ મળે જ. અને તે આત્મ લક્ષ્મી તો અવિનાશી છે, તેનો વિયોગ કદાપી થાય નહિ અને તેથી કદી દુઃખ ભોગ પણ કરવો પડે નહિ. હે સુગજનો ! આત્મ લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવા માટે આત્મિક વિચારણા, ચિંતન, મનન સદા કરો. જે જેનું વિચારે છે તે તેવો બને છે. જે જેવી ભાવના કરે છે, તદ્દત્તસાર તે ભાવનાનું ફળ મળે છે ભાવનામાં મહાન બળ છે ભરત મહારાજાએ ભાવનાના બળવડે દેવળ જ્ઞાન લક્ષ્મીને પ્રાપ્ત કરી હતી. ભાવના રૂપ અગ્નિ વડે કર્મના ચૂરા થઈ જાય છે, કર્મો ભસ્મીભૂત થઈ જાય છે. આવો આત્મ ભાવનાનો મદિમા છે, તે છતાં ભાવના ભાવનાને માટે બધા જ માનવો સ્વતંત્ર છે તેમાં ચૈસાની કે ધનની કે દ્રાઈ બાહ્ય સામગ્રીની જરૂરત પડતી નથી. ગરીબ હોય કે તવગર, વૃદ્ધ હોય કે યુવાન, નિરોગી હોય કે રોગી, ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં પણ માનવ આત્મિક ભાવના કરનાર સ્વતંત્ર છે અને સુખને પ્રાપ્ત કરી શકે છે માટે હે પ્રિય વાચક ! આ સુવર્ણ અવસરે નિત્ય નિયમ પૂર્વક આત્મિક ભાવના ભાવનાનો અભ્યાસ, શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહપૂર્વક કરજો. આપણા જીવન વ્યવહારમાં આપણે અન્યોન્ય સૂચના કરતા જ રહીએ છીએ, પરંતુ તેનું વિજ્ઞાન ધણી ઓછા માણસો જાણતા હોય છે. તેનું જ્ઞાન સૂચનાની સ્પષ્ટ સમજ, આપણને હોવી જોઈએ. વળી સૂચનાની મન પર શી અસર થાય છે, તેનું જ્ઞાન પણ હોવું જોઈએ.

સૂચનાનો પ્રયોગ કરતી વખતે બહુ સાવચેત રહેવાની જરૂર છે. એવા ખોટા સૂચનો ન આપો, જેનું પરિણામ કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે વિઘાતક નીવડે, આમ કરવાથી તમે તેને મોટું નુકશાન કરો છો, તેની કુસેવા કરો છો. ખોલતા પહેલાં સારી રીતે વિચાર કરજો. સૂચન- વિજ્ઞાન અને સ્વ-સૂચન વિજ્ઞાનનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન શિક્ષકો અને અધ્યાપકોને હોવું જરૂરી છે જે માનવો આ સૂચના શક્તિના રહસ્યને જાણીને આચરે તો તેના ધણા ખરા દુઃખોનો અંત જ આવી જાય. આજ તો એ વિજ્ઞાનને થોડા ધણા માણસો જ જાણે છે. જે શિક્ષકો આ વિજ્ઞાનને સંપૂર્ણપણે જાણે તો તેઓ વિદ્યાર્થીઓનો અસરકારક રીતે ઉત્કર્ષ કરી શકશે. ડોક્ટરોને પણ સૂચન-વિજ્ઞાનનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોવું જોઈએ. ચીવટવાળા, સહાનુભૂતિવાળા ડોક્ટરો બહુ થોડા હોય છે. જે ડોક્ટરોને સૂચન શક્તિનું જ્ઞાન હોતું નથી, તેઓ દર્દીનું ભલું કરવા કરતાં ઘુરુ વધારે કરે છે ખોટી રીતે ખીમાર માણસોને ખીવરાવીને તેઓ મારી નાખે છે સામાન્ય થોડો કદ હોવા છતાં ડોક્ટરો કહે છે, ‘જુઓ લાઇ ! તમને ટી. બી. થઇ ગયો છે, તમારે ભોવાલી અથવા પચગીની જવું પડશે, ટી. બી. ના ઇન્જેક્શનનો આખો કોર્સ તમારે પૂરો કરવો પડશે’ બિચારો દર્દી ગભરાઇ જાય છે. ક્ષયની નિશાની પણ હોતી નથી, સાવ સાધારણ કેસ હોય છે, ઠંડીમાં ખુલ્લું શરીર રહેવાને કારણે છાતીમાં થોડો કદ થઇ ગયો હોય છે એનું કારણ ડોક્ટરોનું વિનાશક સૂચન ડોક્ટરે તો આમ સૂચન કરવું જોઈતું હતું, “અરે કાઇ જ ખીવા જેવું, ભય કરવા જેવું નથી, સાધારણ ઠંડી લાગી ગઇ છે, આવતી કાલે તો તમે બરાબર થઇ જશો જુલામ લઇ લો અને નીલગિરીનું તેલ સૂધો. ખોરાક જરા વ્યવસ્થિત કરી નાખો, જે આજે ઉપવાસ કરી નાખો, તો વધારે સારું” આવો ડોક્ટર ભગવાન જ છે. એની પૂજા કરવી જોઈએ. હવે ડોક્ટર આમ કહેશે : “જુઓ સાહેબ ? તો તો હું

આત્મ-પ્રેરણાનો પ્રભાવ

મારી પ્રેક્ટિસ ગુમાવી ખેસું. આ દુનિયામાં મારું કાંઈ જ ચાલે નહીં તે” આ એક ભૂલ છે સત્ય હંમેશા જીતે છે, તમે સહકૃપ અને માયાળુ હશો, તો લોકો તમારી પાસે દોડ્યા આવશે અને તમારી ધરખમ પ્રેક્ટિસ ચાલુ રહેશે. સૂચનથી રોગ મટે છે આ દવા વગરની સારવાર છે, સારા અને શક્તિશાળી સૂચનથી ગમે તેવો રોગ મટાડી શકાય છે, આ વિજ્ઞાન ડોક્ટરોએ શીખીને તેનો અમલ કરવો જોઈએ. હોમિયોપથી, એલોપથી, આયુર્વેદ અને યુનાની પદ્ધતિના તમામ ડોક્ટરોએ આ વિજ્ઞાનને સંપૂર્ણપણે જાણી લેવું જોઈએ. તેમની પોતપોતાની પદ્ધતિઓની સાથે આ પદ્ધતિનો સુમેળ સાધવો જોઈએ. આ સુખદ સમિશ્રણથી તેમની પ્રેક્ટિસમાં ધરખમ વધારે થઈ જશે બીજાના સૂચનોથી, સરળતાથી જે ચામ જાયો નહીં. તમારું પોતાનું વ્યક્તિત્વ જાળવી રાખો અત્યંત દૃઢ સૂચન જો કે કદાચ કોઈને તરત જ અસર નહીં કરે, પરંતુ લાંબે ગાળે ચોક્કસ અસર કરશે જ, એ નિષ્કળ જતું જ નથી. આપણે બધાં સૂચનની દુનિયામાં જીવીએ છીએ. બીજાના સહવાસથી અજાણપણે આપણું ચારિત્ર્ય હંમેશા ધડાયા કરે છે જેમને આપણા મનમાં આપણે બહુમાન આપતા હોઈએ છીએ, આપણે દરરોજ જેમના જેમના સપકમાં આવીએ છીએ, તેમનાં સૂચનો સ્વીકારી લઈએ છીએ આપણે આ સૂચનો પ્રમાણે વર્તીએ છીએ, નિર્જન મનનો માણસ બળવાન મનના માણસોના સૂચનોને વશ થઈ જાય છે આવી રીતે આ સૂચનો આપણા જીવન વ્યવહારમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. માટે સારા સારા સૂચનો કરવાનો અભ્યાસ કરો એ ખાસ જરૂરનું છે

આત્મ સંકેત (ઓટો-સજેશન) આત્મ સંકેત-આત્મપ્રેરણા એવો લાભકારક અભ્યાસ છે કે તમારે સહુએ તેનો અભ્યાસ રૂપ પ્રયોગ કરવો જોઈએ તમામ રોગો દૂર કરવામાં અને સ્વાસ્થ્ય અને શક્તિ

આ રવામાં દવા જેટલું કામ કરે છે, એટલું જ કાર્ય આ ગૂઢ વિદ્યા પદ્ધતિ પણ કરે છે એક રીતે જોઈએ તો શિવોડહમ્યુક્ત વેદાંત સાધનાના એક ભાગ જેવી આ પદ્ધતિ છે. ભારત માટે આ કોઈ નવીન પદ્ધતિ નથી, એનો બાહ્ય આકાર નવો છે, એટલું જ, એમાં આશાવાદી, પ્રેરક, શક્તિશાળી વિધાનો કરવામા આવે છે.

દિવસે દિવસે દરેક બાબતમાં હું ઉચ્ચતર થાઉં છું-આ એનો મૂળ મત્ર છે. આ વિધાનને મનોમન રટતા રહો, સતત આજ વિચાર કરો, કીટબ્રમર ન્યાયે તમે જેવા વિચાર કરશો એવા જ તમે થશો “હું” શક્તિશાળી છું” એ વિચારથી તમે ખરેખર શક્તિશાળી બનશો, “હું પાપી છું” એમ માનવાથી ખરેખર પાપી બની જવાશે. “સોડહમ્” એમ વિચારવાથી તમે પરમાત્મા સમાન બની શકશો. મન સ્વર્ગનું નરક બનાવે છે અને નરકનું સ્વર્ગ. મન જ મનુષ્યની મુક્તિ અને બંધનનું કારણ છે નકારાત્મક, નિરાશા-વાદી, અધકારભર્યા વિચારો ન કરશો એમને બહાર તગડી મૂકો. એ મનમા પ્રગટે તેજ સમયે તેને ઘૂંટણી મૂકો, તેનો નાશ કરો, બહે બાહ્ય દૃષ્ટિએ તમે તમારી રીતે હીન લાગતા હો, તો પણ તમારા મૂળ આત્મ સ્વરૂપથી ઇચ માત્રેય તમે આધા ન જશો. તમે પરમાત્મા સમાન આત્મા છો, તમે સુર્યના સુર્ય છો જગતમાં તમારાથી શ્રેષ્ઠ કોઈ તત્ત્વ નથી, એ વિધાન પૂર્ણ અને પ્રબળ મનોયોગથી ચિંતવો, સ્વીકારો, તમારામા પ્રચંડ શક્તિ પ્રગટશે. ઇચ્છા શક્તિને પ્રબળ બનાવવા માટે આત્મસંકેત એક પ્રબળ અને સરલ સાધન છે. એ ઉપાયથી તમે કોઈ પણ સુસ્ફેલીમાથી પણ પાર તરી જઈ શકશો. ગમે તેવી પરિસ્થિતિમા પણ તમે હસીને વિજય મેળવી શકશો. ‘શક્તિ’ એ શબ્દનું ભાવરૂપ કલ્પનામય ચિત્ર હંમેશા તમારા મનશ્ચક્ષુ સામે રાખો ભાવનામાં મહાન બળ છે એ વાતને સદા યાદ રાખો બીજી વાત એ છે કે તમારો ગમે તેવો

શક્ત હોય, અહિન કર્તા હોય, અકલ્યાણ કર્તા હોય, અગર તમેને મહાન નુકશાન કર્તા કોઈ વ્યક્તિ હોય, છતાં પણ તેના માટે-તમે કોઈ દિવસ અશુભ ચિંતન ન કરશો. તેના માટે તમે અશુભ વિચાર, દ્વેષ, તેનું અહિન કરવાનો વિચાર કદાપિ ન જ કરશો. જ્ઞાની પુરૂષોએ કહ્યું છે કે-‘તાકો જો કાંટા ખોવે, તું ઉસકો કુલ ખોવ, તુજે કુલકા કુલ મીલેગા, ઉસકો કાંટે કા કાટા મીલેગા.’ કહેવાનો મતલબ એ છે કે જે કાંટા વાવશે તેને કુદરત કાંટા જ આપશે, અને જે કુલ વાવશે તેને કુદરત કુલ જ આપશે. કુદરતને ત્યાં અન્યાય છે જ નહિ, ત્યાં તો અદ્ભુત ઇન્સાફ છે જેવું વાવશો તેવું મળશે આમ છે તો પછી આપણે આપણા અહિતકર્તા પ્રત્યે દ્વેષ કે અશુભ ચિંતન કરવાની શી જરૂરત છે ? ન્યાય કરનાર તો કુદરત જ છે આપણે તો આપણું કર્તવ્ય બજાવવાનું છે તે અજ્ઞાનતા વશ અશુભને આદરે છે તો તું શા માટે બાળકાર થઈને તેનું અહિત કરે છે, ચિંતવે છે ? તો તો બંને જ બરાબર થયા. માટે હે સુર ! તારે તો તેવે સમયે એ જ કર્તવ્ય છે કે તારા શક્ત માટે પણ ભલ્લી ભાવના ભાવ. શુભ વિચાર કર. કે હે પ્રભો ! તેને સદ્બુદ્ધિ આપો, તે નથી બાળતો કે તે શુ કરી રહ્યો છે તેના અજ્ઞાનને દૂર કરો, તેને જ્ઞાન પ્રકાશ આપો આવી રીતે જો તમે તેના પ્રત્યે શુભ ભાવો, શુભ વિચારો કરશો તો કદાચ સંભવ છે કે તેની બુદ્ધિ સુધરે અને તે તમારો મિત્ર બની જાય એકવાર કરીને તો જુઓ કે તેના કેવા સુદૃઢ મળે છે અને તેથી બંનેનું અહિત થતું પણ રોકાશે, બંનેનો વિકાસ થશે. ‘પ્રભુ મહાવીર સ્વામિને’ ન્યારે સંગમ નામના દેવે ઉપસર્ગ કર્યો ત્યારે પ્રભુના નેત્રામાં કણ્ણાવશ આંસુ આવેલા કે એ મારા નિમિત્તે ન બધાય તો સાફ છે, તેનું અજ્ઞાન દૂર થાય, મહાત્માઓનો સ્વભાવ જ એવો હોય છે કે તેને કોઈ શક્ત કે મિત્ર રૂપ દેખાતું જ નથી. હે ભલ્લો ! વિકાસની કેડી પર ચાલવાનો આજ માગ છે, તેના પર ચાલીને

તેના સુદ્ધ તમે ચાખો

અભ્યાસ કરવાની રીત એ છે કે હંમેશા પ્રાતઃકાલે વહેલા અને રાતના શાત સમયે (૧) કલાક શુભ અને શુદ્ધ વિચારો કરવામાં વિતાવવો જોઈએ. શરૂઆત થોડા સમયથી કરો તે ચાલે અને વધતા વધતા (૧) કલાકનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. ‘જે રોગી હોય તેણે વિચારવું જોઈએ કે હું નિરોગ, નિરામય આત્મા છું.’ જેને ક્રોધ દૂર કરવો હોય તેણે એવી ભાવના કરવી જોઈએ કે ‘હું ક્ષમાવત આત્મા છું મને ક્રોધ ન જ થવો જોઈએ,’ જેને ભયના રોગથી મુક્ત થવું હોય તેણે એમ વિચારવું જોઈએ કે હું ‘નિર્ભય આત્મા છું.’ આમ દરેક અવગુણની પ્રતિપક્ષ ભાવના કરવી જોઈએ અને જેટલો વિશ્વાસ, ઉત્સાહ અને શ્રદ્ધા હશે; તથા એકાગ્રતા હશે તેટલી જલ્દી સફળતા મળશે સફળતાનો બધો આધાર વિશ્વાસ પર નિર્ભર છે. સાથે-સાથે આમ પણ વિચારશો કે ‘હું પોતાને સર્વ’ હલકા, ખરાબ તથા અશુભ વિચારોને પ્રવેશ કરવા માટે મારો મનના દ્વાર બંધ કરું છું’ અને શક્તિશાળી, શુભ, ઉન્નત, સ્વપર હિતકારી વિચારો ગ્રહણ કરવા માટે મારા મનના દ્વાર ખુલ્લા રાખું છું.” આ સિવાય જેને વિશેષ જાણવું હોય તેણે લેખકની ‘ઉત્થાન અથવા ભાગ્ય સર્જન નવનિર્માણ’ નામનું પુસ્તક જે પ્રકાશીત થયેલ છે તે જોવું *

પ્રાચીન સમયના મહાત્માઓ સૂચન શક્તિની વિદ્યાને સંપૂર્ણ-પણે જાણતા હતા. તેમના શબ્દોમાં અદ્ભૂત બળ હતું તેમના એક એક શબ્દમાં જદ્દુષ્ઠ તાકાત અને વિશિષ્ટ પ્રકારનું આકર્ષણ

* આ પુસ્તક નીચેના સરનામે મળશે કુમારી રજનદેવી સૌ. શ્રોક્ષ મહેતા બિડડીંગ, બીજો માળે, ૧૨ મો રસ્તો, મધુપાકની સામે, ખાર-મુંબઈ-૫૨

હતું. સર્વ શ્રોતાઓ દિગ્ભૂદ થઇ જતા. આધ્યાત્મિક ગુરૂ બીજાના મનમાં એક પ્રકારનું શક્તિશાળી નૃત્યન કરે છે, પરિણામે સાલજનાર તેનાં મૂલ્યોની અસર નીચે આવી જાય છે. દરેક બોલાયેલા શબ્દોમાં બળ છે અહીં શબ્દની શક્તિ નોંધો. જે કોઇ માણસને કોઇ, 'સાલા' 'બદમાશ' કે 'મૂખ' એમ કહે, તે તરત જ તે ઉશ્કેરાઇ જશે, મારા મારી શરૂ થઇ જશે. પણ તમે જે કોઇને 'લગવાન' 'પ્રભુ' કે 'મહાત્મા' અગર 'લલાલાઇ' કહીને બોલાવશો તે તરત જ અત્યંત પ્રસન્ન જઇ જશે વિચારો જેમ પ્રભાવ પડે છે તેમ શબ્દોની પણ અસર થાય છે. માટે શબ્દ શક્તિનો ખૂબ વિકાસ કરો અને ઉત્થાન, આત્મોત્થાન કરો.

પ્રકરણ ૧૧ મું

ઉદાસીનતાથી મુક્તિ.

જે માનવીની પ્રકૃતિ આનંદમય છે જે આનંદના સમુદ્રમાં સદા સ્નાન કરે છે, મહાન વિપત્તીના સમયે પણ જેની મુખમુદ્રા પ્રશાન્ત રહે છે. ભયંકર દુઃખના આક્રમણ સમયે જેના મુખ પર હાસ્યની રેખા ઝલકતી રહે છે, તે પોતાના આનંદમય સ્વભાવથી પોતાને લાભ કરે છે એટલું જ નહિ પણ અન્ય માનવોને પણ તેથી લાભ પહોંચાડે છે. એવા આનંદમય સ્વભાવવાળો માનવી જ વીર છે, બહાદુર છે. તે સંકટોથી ગભરાતો નથી, દુઃખોથી ભયભીત થતો નથી તેનું જીવન જડ પ્રકૃતિ પર વિજય કરવા માટે જ નિર્માણ થયું છે, કેમકે સાધારણ માનવ એ પ્રકારની અલૌકિક વીરતા બતાવી શકતા જ નથી. ઘણા મનુષ્યોનો તો એવો સ્વભાવ જ હોય છે કે જરા જરા વાતમાં ઉદાસીન થઇ જાય છે. અને ચેપી ગેગની જેમ વિચારો પણ એક બીજાને અસર કરતા હોવાથી તે માનવ પોતાના ઉદાસીન વિચારોનું વિષ ચારે તરફ ફેલાવે છે અને ઘણાને તેવા બનાવવામાં સહાયક બને છે.

પરતુ આ બધા વિચાર અજ્ઞાન જનક છે આ દુનિયામાં માનવ ઉદાસીન રહેવા કે નિરાશાવાદી થવા જન્મેલ જ નથી. ઉદાસીનતાના અધકારપૂર્ણ વિચારોનો ફેલાવો કરવા માટે આપણે અહિં આ આવેલ નથી, એમ કરનાર પ્રભુનો અપરાધી બને છે. અમારો જન્મ તો આત્મવિકાસ કરવા માટે છે જડ પ્રકૃતિ પર વિજય કરવા માટે થયો છે પોતાના કર્તવ્યને જે વિસરે છે તે કુદરતનો અપરાધી બને છે પણ અજ્ઞાનતા વશ પોતાના માનવત્વને ભૂતીને રાતદિવસ ઉદાસીનતાના જ વિચારો કર્યા કરે છે જ્યારે જુઓ ત્યારે તે રોગ, દુર્ભાગ્ય, અને પોતાના દુઃખની રામકહાણી કરતા જ હોય છે અને તે જ વિચારોમાં સંલગ્ન રહે છે. માનવી જેવો માનવી આમ વરતે તે કેટલા ખેદનો વિષય છે. એક માનવીને હું ઓળખું છું જે ઉદાસીનતા અને નિરાશાના વિચારોનો આધીન બનેલો છે. એની સ્વભાવિક વૃત્તિ કંઈક એવી જ બની ગઈ છે કે તે જ્યાં જાય ત્યાં ઉદાસીનતાનું, નિરાશાનું વાતાવરણ સર્જે છે. જે કોઈ તેના ચહેરા તરફ દેખે એના ચહેરા પર પણ ઉદાસીનતાની છાયા પડ્યા વિના રહેતી નથી. એની ઉદાસીનતાથી ભરેલ મૂદા જોવાથી જણાતું હતું કે જાણે સમસ્ત સંસારનું દુઃખ, વિપત્તિ એના માથે પડી છે. ગમે તેટલા ઉત્સાહી અને આનંદમય બનીને આપણે તેની પાસે જઈએ, તોપણ તેની ખિન્ન મૂદા અને નિર્જીવ વાતોની અસર આપણા પર પડ્યા વિના રહેતી નથી જ્યારે પણ એની પાસે જાઉં ત્યારે મને એમ લાગે છે કે જાણે હું સૂર્યના તેજ પ્રકાશથી નિકળીને ઘોર અધકાર તરફ જઈ રહ્યો છું. અમને કુદરતે એ માટે આ દુનિયામાં મોકલ્યા છે કે અમે સદા આનંદમય અને પ્રસન્ન રહીએ. આનંદના સાગરમાં હિલોળા ખાતા રહીએ અને ઉદાસીનતાને દૂર કરતા રહીએ.

મહાત્મા ઇમસને કહ્યું છે કે—‘આનંદ અને ઉત્સાહયુક્ત મુખમુદ્રા જ અમારી શારીરિક, માનસિક ઉન્નતિ અને સમ્યક્તાની

પરમાવધિ છે ” એ મનુષ્ય તરફ જોવાથી જેના મુખ-મંડળ પર અલૌકિક પ્રકાશ પ્રકાશી રહ્યો હોય, અપૂર્વ શાન્તિ ઝળકી રહી હોય, આત્મિક આનંદ પોતાનો પ્રકાશ ફેલાવી રહ્યો હોય, અમારા મનમાં પણ દિવ્ય ભાવોનો ઉદય થવા લાગે છે. એવા માનવોને જોઈને સ્વાભાવિક જ એમ જણાય છે કે એનો પરમતત્ત્વ સાથે સંબંધ છે, એની દિવ્યતા વિકસી રહી છે પરમાત્મા સાથે એનો નિકટનો સંબંધ બની રહ્યો છે જ્યાં જ્યાં તે જાય છે ત્યાં-ત્યાં સ્વભાવિક જ આનંદ, ઉત્સાહ અને આશાનો વર્ષાદ વરસાવતો જાય છે. પણ વિશ્વમા એવા માનવોની સંખ્યા બહુ જ ઓછી હોય છે. ઉદાસીનતા અને નિરાશા મનને નિર્બળ બનાવવામાં સહાયક બને છે, કારણ કે તે અમારી એ શક્તિઓને નાશ કરે છે જે આધિ, બાધિને અમારી તરફ આવતી રોકે છે

આત્મ-પતન અને ઉદાસીનતા જેવી ભયંકર ખીજ કાઢ વસ્તુ નથી અદા ! જ્યારે એક આનંદી અથવા આશાપૂર્ણ આત્મા કાંઈ એવી જગ્યાએ જાય છે કે જ્યાં ઉદાસીનતા, અનુત્સાહ, નિરાશાના કાળા વાદળો છવાયેલા હોય છે, ત્યારે તે પોતાના હાસ્યપૂર્ણ સ્વભાવ, આનંદમય પ્રકૃતિ દ્વારા ત્યાંના વાતાવરણમા આનંદ, આશા, ઉત્સાહનું મનોહર આલોક ફેલાવે છે. ત્યાં ખેટુક ખિન્ન મુદ્રાવાળા માનવીઓને એના દર્શન-માત્રથી અલૌકિક સુખનો અનુભવ થવા લાગે છે, ઉદાસીનતાને બદલે તેના મુખ પર આનંદ ને હાસ્યની રેખાઓ પ્રકાશવા માડે છે.

ઘણા માણસો વિજયી અને સફળ થતા નથી તેનું કારણ એ છે કે તેઓ મનોવિકારોને વશ થઈ જાય છે, તેઓ મન-છન્દ્રિયોના ગુલામ બન્યા હોય છે. કાંઈ પરિવારમા કેવળ એક જ માનવ ચિંતાતુર, ઉદાસીન રહે તો તેના કુટુંબના બધા જ માનવો ચિંતાતુર, ઉદાસીન અને ખિન્ન રહે છે. એવો માનવ પોતાની સાથે ખીજને

દુઃખી અને નિરાશ બનાવવાનો અપરાધ પોતાના શીરે લે છે. જે પોતે તો આનંદમાં રહેતો નથી, પણ બીજાના આનંદમાં પણ તે એક કાંટા સમાન બને છે. એ ઉદાસીનતા ને ચિંતાથી માનવ શરીર પર એટલી અસર થાય છે કે જાણે છ મહિનાની માદગી કેમ ન હોય, તેટલું ચૈતન્ય હરાઈ જાય છે માનવ જેવો માનવ નાની નાની વાતો પર આવો બને તે કેટલા ખેદનો વિષય છે આ કેટલી હૃદય-દ્રાવક વાત છે કે એક બળવાન ને શક્તિશાળી મનુષ્ય, જે દુનિયામાં વિકાસ કરવા માટે આવેલ છે, પોતાની શક્તિનો સસારમાં અદ્ભૂત પ્રકાશ કરવા માટે જેનો જન્મ થયો છે, તે શુ આ પ્રકારે નિરાશાવાદી બનીને, સ્થિતિનો ગુલામ બનીને રહે, તો તો અમારા જીવન પ્રકાશ પર કાળો પડેદોજ પડે ને! જે મનુષ્ય હજારો માણસોનો નેતા બનવાની શક્તિ ધરાવે છે, જેનામાં સ્વ. પરંતુ ઉત્થાન કરવાની શક્તિ છે, એવા મનુષ્યો આ માનસિક ભૂતોના ચંજમાં ફસાઈ જાય તે સાચે સાચ કેટલા ખેદનો વિષય છે. જે માનવ, માનવમાથી પરમાત્મા બનવા માટે અહિંઆ માનવ લોકમાં આવેલ છે તેજ જે પોતાનું જીવન ઉદાસીનતામાં, નિરાશામાં, અનુસાહમાં જ વ્યતિત કરે તો તેના જેવી ખેદની બીજ કોઈ વાત હોય શકે ખરી? જે માનવ મનને વશ કરનાર હોવો જોઈ તે જ મનનો ગુલામ બની જાય અને દુઃખમાં જ સડતો રહે તો તે મજેદાર શક્તિનો દુરુપયોગજ છે અનુસાહ માનવની નિર્ણય શક્તિનો નાશ કરે છે. ભયવશ માનવ ગમે તેવી મૂર્ખતાનું કામ કરવા લાગે છે તેને માર્ગ સુઝતો નથી અને તે ગભરાટમાં પડી જાય છે. એવે વખતે પોતાના મનને શાંત કરીને સ્થિર બની જવ, પછી શાન્તિથી વિચાર કરો, જરૂર તમને માર્ગ મળી જશે ન્યા સુધી કોઈ વાતનો બરાબર નિર્ણય ન કરી શકો, મન શકાઓ અને નિરાશા, ભય, ચિંતા વગેરે વિકારોથી અશાંત હોય ત્યાં સુધી નિર્ણય કરી શકાશે નહિ, પણ જ્યારે મન શાંત હોય ત્યારે જે નિર્ણય કરવામાં આવે તો સફળતા અવસ્ય મળશે. કુદરત એ નથી

ઇચ્છતી કે માનવ મનોવિકારોનો ગુલામ બને પણ તે ઇચ્છે છે કે
 અમે તેને પોતાને વશ કરીએ અમારો જન્મ જ જડ તત્ત્વ પર
 પોતાનો અધિકાર કરવા માટે છે. ઉદાસીનતાનું કારણ કોઈ પ્રકારનું
 દુઃખ જ હશે આવે સમયે માનવે પોતાની ઇશ્વરદત્ત બુદ્ધિનો
 ઉપયોગ કરવાનો છે દુઃખથી ગભરાઈ ન જતા વિચારવું જોઈએ કે
 આ દુઃખ શા માટે આવ્યું, કેમ આવ્યું, આ જગતમાં કારણ
 કાઈનો જ નિયમ બધે પ્રવર્તી રહ્યો છે. કાર્ય રૂપ તો દુઃખ છે
 પણ તેના કારણની શોધ કરવી જોઈએ કારણથી જ કાર્ય થયું છે
 એ વાત તો નિર્વિવાદ સત્ય જ છે. અને દક્ષ માનવ જો
 કારણ શોધશે તો જણાશે કે પોતાની કોઈને કોઈ ભૂત અગર
 કુદરતના કાનૂનનો ભગ પોતે ભૂતકાળમાં કરેલો છે જેના
 પરિણામ-ફળ રૂપે જ આ દુઃખ આવેલું છે તો જો
 દુઃખ ન જ જોઈતું હોય તો મારે કુદરતના કાનૂનનું યથા યોગ્ય
 રીતે પાલન કરવું જ નહીં આમ વિચારીને વિવેકવત ઉદાસીન ન
 થતા પોતાની જાતને સુધારશે અને વિકાસને સાધશે જ્યારે અવિવેકી
 ઉદાસીનતામાં કુખીને વિકાસને રોકશે. એક પરિસ્થિતિથી લાભ
 ઉઠાવશે, જ્યારે બીજો તે જ પરિસ્થિતિથી લાચાર બનીને દુઃખમય
 જીવન વિતાવશે દુઃખ અને સુખનું કારણ દૃશ્ય જગતમાં નથી પરંતુ
 પોતાના આત્મ જગતમાં જ છે. આ વાત વીરલાતમાજ જાણે છે. બાહ્ય
 જગતની કોઈ વસ્તુમાં એ તાકાત નથી કે તે માનવને સુખી કે દુઃખી
 કરી શકે, છતાં અજ્ઞાનતા વશ માનવ એમ ધારે છે કે સુખ, દુઃખનો
 આધાર બાહ્ય વસ્તુ પર નિર્ભર છે. આજ ભુત, ભ્રમ, અનર્થોની
 પરપરાને સજો છે, મનો વિકારોને જન્મભાવે છે, હર્ષ, વિશાદને
 ઉત્પન્ન કરે છે હર્ષ અને વિશાદ રાગ દ્વેષને ઉત્પન્ન કરે છે રાગ,
 દ્વેષથી જન્મ મરણ થાય છે અને જન્મ મરણથી વળી એજ સુખ
 દુઃખ ઉભા થાય છે. આમ માનવ આ ચક્રમાં પીસાતો,
 પીલાતો રહે છે છતાં દુઃખથી છુટવાની અને સુખ પ્રાપ્ત

કરવાની આશા તેવીને તેવી બની રહે છે. પણ જો વિવેક વિચાર પ્રગટાવે તો આ ચક્રનું મૂળ મળે અને પછી તેનો નાશ કરવા તે પ્રયત્નશીલ બને. બાકી દુઃખ આવ્યે પોતાનું જાન ભૂલીને ઉદાસીન થાય તો તેના દુઃખનો કોઈ દિવસ અંત આવે જ નહિ. જીવ સુખ જ ઇચ્છે છે, દુઃખ તેને અપ્રિય છે. આમ હોવા છતાં જ્યાં સુધી દુઃખોત્પાદક કાર્યોની ત્યાગ નહિ કરે ત્યાં સુધી દુઃખ દૂર થઈ શકે નહિ. જો જીવ તેવે સમયે પોતાની દુઃખ નિવૃત્તિ અર્થે સંકૃત્યોનો આશ્રય લે, પોતાના દુઃખોને ભુલી પરના દુઃખો દૂર કરવા મન, વચન, કાયાથી સતત પ્રયત્નશીલ બને, તો જરૂર તેના દુઃખનો નાશ થાય આ કુદરતનો કાયદો છે કુદરતના કાયદાને જે અનુસરે તે જરૂર સુખી થાય. માટે હે પ્રિય વાચક ! દુઃખ, સંકટો વગેરે કોઈએ મોકલેલા આવ્યા નથી, તારી જ ભૂલનું પરિણામ છે. કુદરતને ત્યાં અન્યાય નથી, ત્યાં કોઈ દિવસ ભૂલ થતી નથી. માનવ ભૂલે છે, કુદરત કોઈ દિવસ ક્યારે પણ ભૂલ કરતી નથી માટે ઉદાસીનતાને ખખેરી ભૂત સુધારવા પ્રયત્નવત બન તો શ્રેયને સાધી શકાશે પ્રથમ મનનો સુધાર આવશ્યક છે મનોમ દિરમાથી બધા જ વિકારોને દૂર કરી લે તો વિજય દૂર નથી. તું વિચારીશ કે આ કાચું તો અધરું છે, કઠિન છે, પણ તે વિચારને દૂર કરી નાખ. હું અનંત શક્તિવત આત્મા છું, મારે માટે કંઈ જ અસંભવ નથી, હું બધું જ કરવાને સમર્થ છું આમ આત્મશક્તિની સહાયતા લેવાથી બધી જ કઠિનતા તારા માર્ગમાંથી છુમતર થઈ જશે. ભય ન કર, તું અભય આત્મા છે, ભયાદિ વિકારો જડ છે. જડનો ભય તું જ આત્માને ના હોય. તે તો કાલ્પનીક છે, કલ્પનાનું ભૂત છે. તે સાચું નથી તારા સાહસ પૂર્વકના પુરુષાર્થથી જ તું વિજયને વરીશ. હે વીર ! હાર શબ્દને મનમાંથી દૂર હાંકીને તેની જગ્યાએ સદા વીરની જીત જીત શબ્દને રચાય. બધા જ મહાત્માઓ આમ કરીને

વિજયને વર્ષા છે. વીરતા અને નિભયતા વિનાની ધનરાશી પણ સુખરૂપ નહિ પરંતુ દુઃખરૂપ જ અને છે, તે ભુલજે મા. મોટામાં મોટા ગણાતા ઔદ્યોગિક સામ્રાજ્યના એક અધિપતિ એક રાત્રી પાસે જઈને કપાળ ફૂટીને કહે છે કે મારા જેવો કોઈ દુઃખી નથી. અને ૨૮ લાખની એક એજન્સી લેનાર ભાઈ બગીચાના એક બાંકડા ઉપર બેસીને કહેતા હતા કે, “ભાઈ, મને ગમતું નથી. મનમાં અસહ્ય બેચેની છે.” આમ શ્રીમંતોની આ દશા છે કારણ શું ? ઉત્તર એ છે કે કુદરતના કાનૂન વિરૂદ્ધ તેમણે લક્ષ્મી મેળવેલ છે. આંતર વૈભવ તરફ દુર્લક્ષ કરેલ છે. કુદરતે બક્ષેલ લક્ષ્મીનો તેઓએ સદુપયોગ કરીને આંતરવૈભવને, આતર જયોતિને ઉજ્જવલ કરેલ નથી. મનોમંદિરને સદ્ગુણોથી ભરેલ નથી અને વિકારોનો નાશ કરેલ નથી. ચાહે શ્રીમંત હોય તો ગરીબ સુવેને સુખી થવાનો એક જ માર્ગ છે અને તે વાસનાઓનો નાશ. મનોવિકારોનો નાશ કરવો, સ્વાર્થ રહિત થવું, જીવનને પરમાર્થમય બનાવવું, દુઃખીઓના દુઃખ દૂર કરવામાં પોતાની જાતને ભૂલી જવી. એજ સુખ પ્રાપ્તિનો રાજમાર્ગ છે, અને ઉદાસીનતાને દૂર કરવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે જે તમારે ઉદાસીનતાથી નથા દુઃખથી મુક્ત થવાની જિગરથી ધ્રુષ્ટા હોય તો કુદરતના કાનૂનને પ્રથમ જાણો અને પછી જીવનમાં તેને આચરો. કુદરતના ન્યાયનું એક દૃષ્ટાન્ત : એક ગુરૂ અને શિષ્ય નદી કિનારે ચાલ્યા જતા હતા ગુરૂના પગને અચાનક ઝાડના કપાયેલા ઠૂંઠાની ટુસ વાગી. ગુરૂના પગના અંગૂઠા-માઘી લોહી નીકળવા માંડ્યું. તે જોઈને શિષ્યને ખેદ થયો અને ગુરૂને કહ્યું કે જો આપ આજા આપો તો કુહાડો લાવી આ ઠૂંઠાને ઉખેડી નાખ્યું. ગુરૂએ કહ્યું ન્યાય આપવો તો કુદરતનું કામ છે, તારા દાયમા તું ન્યાય ન લે.

પદરેક દિવસ વીતી ગયા. ગુરૂનો પગ પાકીને દડા જેવો થઈ

ગયો. શિષ્યની ખેંચેની વધતી હતી તેણે વિચાર્યું કે ગુરૂ તો હેરાન થાય છે પણ પેલા ઝાડના ઠૂંઠાની શી હાલત છે અને તેને ન્યાય મળ્યો છે કે નહીં તે લાવ જોતો જાઉં શિષ્ય નદી કિનારે જાય છે. ત્યાં જોયું તો ઝાડનું ઠૂંઠું તો વરસાદ આવવાથી નવપદ્મવિત થયું હતું અને પૂરી શોભાથી મહાલી રહ્યું હતું. શિષ્યે આવીને ગુરૂ પાસે વેદના ઠાલવી કે કુદરતમાં શું આવો ન્યાય છે ? પેલું ઠૂંઠું તો સુદર વૃક્ષ બની ગયું અને તમારો પગ તો જુઓ. લોહી પડ્યું લથપથ થઈ ગયો છે. ગુરૂએ કહ્યું કે ન્યાય કુદરતના નૈસર્ગિક ક્રમમાં ચાલ્યો આવશે તને ઉતાવળ છે, કુદરતને ઉતાવળ નથી એક વર્ષ પછી તેઓ ફરી એ ગામ પાછા ફર્યા ત્યારે શિષ્યે નદી કિનારે એ વૃક્ષની તપાસ કરી, પણ વૃક્ષ દેખાયું નહીં તપાસ કરતાં માલૂમ પડ્યું કે નદીમાં પૂર આવવાથી તે વૃક્ષ જડ-મૂળથી ઉખેડાઈ ગયું હતું. શિષ્યને ત્યારે સમજાયું કે જો ગયા વર્ષે તેણે વૃક્ષના ઠૂંઠાને કુહાડાથી કાપ્યું હોત તો પણ એ ફરીથી ઊગવાનું હતું. કારણ કે તેના મૂળ જમીનમાં ઊંડા હતાં, પણ કુદરતે તો તે મૂળને જ ઉખેડીને આ વૃક્ષની સર્વથા નાબૂદી કરી કુદરતના ન્યાયની આ વાત છે. માનવી તેને પોતાની બુદ્ધિથી માપવા જાય તો તે કેમ માપી શકે ? માટે કુદરતના રાજ્યમાં જે બને છે, બની રહ્યું છે, અને હવે પછી બનશે તે સર્વ કુદરતના કાનૂનને અનુસરીને જ માટે દુઃખ કે ઉદાસીનતાના સમયે એ વિચારો કે એ કુદરતના કાનૂનને અનુસરીને આવેલ છે માટે ઉદાસીન ન થતા તે પોતાની ભૂલનું જ પરિણામ છે, તેને સુધારવા પ્રયત્ન કરવો જરૂરી છે જે તેમ ન કરતા તેને આધીન થશે તે વિનાશને જ નોતરશે અને તે પણ કુદરતના કાનૂન અનુસાર જ શોક કે ઉદાસીનતાથી લોહીમાં એક જાતનું વિષ ઉત્પન્ન થાય છે એક બલવાન, સશક્ત, ઉત્સાહી સમ્યક પુરુષ ઘણું ફરવાથી થાકીને એક હોટલમાં આવ્યો ત્યારે તેને

ધ્રુવીજ ભૂખ લાગી હતી એજ સમયે તેના નામનો એક તાર આવ્યો એમા શોકજનક સમાચાર હતા જેને વાચવાથી તે ખીલકૂત મુસ્ત અને ઉદાસ થઇ ગયો. એની ભૂખ ન માલુમ કયા ચાલી ગઇ એના મિત્રોએ એને જમરજમતીથી ભોજન કરાવ્યું, તો એનું પરિણામ એ આવ્યું કે તે જે કલાકમા મરી ગયો આ વાતથી એ વિચારવાનું છે કે એક નિરોગ, સ્વચ્છ મનુષ્યને અતિશય ભૂખ લાગી હતી અને એનું મન પણ ભોજન માટે આતુર હતું, એજ સમયે લોહીનો પ્રવાહ જે આમાશય ને પાચનના અવયવોની તરફ હતો—તે શોક—સમાચાર શ્રવણ કરીને મસ્તક તરફ વેગરૂં ચાલવા લાગ્યો જે કાંચથી એની માસપેશિયો વગેરે નિર્ગળ પડી ગયા. અતમા તીવ્ર શોકથી લોહી વિપાકત બનવાથી એનું મૃત્યુ થયું કહેવાની મતલબ એ છે કે આમ શોક, ઉદાસીનતાથી રોગ, મૃત્યુ વગેરે થાય છે, પણ જે વિવેકથી આવા સમયે વિચારવામાં આવે તો મનોવિકારોનો વેગ શાન્ત થાય છે અને વિનાશક પરિણામો રોકાય છે કુદરતના કાનૂનનું વિજ્ઞાન જે માનવ જાણતો હોય તો તેનો આત્મવિશ્વાસ તેને વિનાશથી બચાવી શકે, ખીજે કોઇ ઉપાય ત્યાં કામ લાગે નહિ. જે કંઇ અનિષ્ટ બને છે તે કુદરતના કાનૂન અનુસાર જ બને છે આ વિજ્ઞાન માનવ જાતને મનોવિકારોથી બચાવવાને જ સમર્થ છે. કુદરતી વિજ્ઞાનને જાણનાર આત્મ-વિશ્વાસુ જ ઇષ્ટ અનિષ્ટ સંયોગોમાં પ્રશાંત રહી શકે છે અને તે પ્રશાન્ત ધીર પુરૂષ જ પ્રકૃતિ પર વિજ્ય કરી પોતાનું શ્રેય સાધી શકે છે. તે મનોવિકારોનો દાસ ન બનતા તેને પોતાના દાસ બનાવશે. જે પોતાના મન ઈન્દ્રિયોનો સ્વામિ છે, માલીક છે તે જ શિવ માર્ગમાં ચાલનાર શિવને પામે છે આ તાકાત અવ્યકતપણે સર્વ માનવીઓમાં છે, તે અવ્યકતને વ્યકત કરવી તે પ્રત્યેક માનવનું કર્તવ્ય જ છે. અને જે વીર ધીર માનવ તે શક્તિને વ્યકત કરશે — તે જરૂરી દુઃખ મુક્ત થશે અને તેને પછી 'ઉદાસીન' થવાનું

કારણ જ નહિ રહે. આ છે દુઃખ નિવૃત્તિ અને ઉદારસીનતાથી મુક્ત થવાનો રાજમાર્ગ. જે બધા માટે ખુલ્લો છે જે અપનાવશે તે તેનાથી મુક્ત થશે

પ્રકરણ ૧૨ મું

પ્રેમમય શિક્ષણનો પ્રભાવ

એક સ્ત્રી ઘણા બાળકોની માતા હતી. તે પોતાના બાળકોને ભારતી ન હતી કે ધમકાવતી પણ ન હતી. લોકો એને કહેતા હતા કે તમે તમારા બાળકોને બગાડી દેશો. તમે તેને સુધારી નહી શકો, કેમકે લાડથી બાળકો બગાડી જાય છે પણ પાછળથી તેજ લોકોને આશ્ચર્ય થયું કે તે બાળકો ઉચ્ચ ચારીત્રશીલ બનેલા હતા, તેના સ્વભાવમાં અપૂર્વ વિકાસ થયેલો હતો. આ બધું જોઈને તે લોકોએ વિચાર્યું કે વાસ્તવમાં પ્રેમમય શિક્ષણથી જ બાળકોનું પાલન-પોષણ થવું જરૂરનું છે પ્રેમ જ બધા રોગોનું પરમ ઔષધ છે. પ્રેમ જ જીવનદાતા છે, પ્રેમ જ જીવન છે, પ્રેમ જ અમારી બધી વ્યથાઓને શમન કરનાર મંત્ર છે અને પ્રેમ જ આનંદ દાતા પારસમણિ છે. અમારે જાણવું જોઈએ કે આરોગ્યનું મૂળ-તત્ત્વ પ્રેમ જ છે ! પ્રેમ જ અમને પ્રભુ સાથે એકરૂપ કરનાર છે. જ્યાં પ્રેમનું રાજ્ય છે ત્યાં મનોવિકારો ફરકવા પામતા નથી. પ્રેમ જ શાન્તિદાતા છે, પ્રેમ જ આનંદનો સ્ત્રોત છે. પ્રેમ જ મોટો શિક્ષક છે જે કંઈ અમારા સુખ પર વજ્રઘાત કરે છે, પ્રેમ એનો નાશ કરે છે. પ્રેમ જ અસંતોષરૂપી મહાન વ્યાધિની રામબાણ ઔષધી છે. પ્રેમ જ દ્રેષ, મત્સર, ઇર્ષ્યા, વગેરે દુર્ગુણોનો ઉપશામક છે દયાથી જેમ દુષ્ટતાનો નાશ થાય છે તેમ જ પ્રેમ અને ઉદાર સહાનુભૂતિથી મનોવિકારોનો નાશ થઈ જાય છે.

માતાના જીવનની અસર મોટે ભાગે બાળકોના જીવન પર

પડે છે. માતા જ બાળકના જીવનની ભાગ્ય વિધાત્રી છે. માતા જ પોતાના બાળકોને ચારિત્રવાન બનાવનાર છે માતા જ પોતાના બાળકોને વીરતામા મહાવીર સમાન બનાવી શકે છે માતા જ પોતાના પુત્ર પુત્રીઓને ધર્મવાન, ગુણવાન બનાવનાર છે નિઃસ્વાર્થતાનો પાઠ પણ બાળક માતા પાસેથી જ શીખે છે. માતાના પ્રેમમાં રંગાએલ બાળક પ્રેમમય બને છે. એ માટે માતાઓએ બાળકોને સદ્ગુણી બનાવવા માટે પોતે સદાચારતુ પાલન કરી પોતાનો આદર્શ બાળકો સમક્ષ ઉપસ્થિત કરવો તે અતિ આવશ્યક છે. પરંતુ કેટલીક અજ્ઞાન માતાઓ પોતાના બાળકોતુ ભાવિ અજ્ઞાનવશ બગાડે છે તે તેને જાણે છે જો રડીશ તો બાળકને પકડાવી દબાશે. જો હાડિ આવ્યો, જો ત્યાં જમશે નહિ, ત્યાં જૂત છે. વગેરે વાતો કરીને તે નાના કામળ બાળકને જાણીત બનાવે છે, અને તે જાણના સંસ્કાર બાળકના નિર્દોષ મન પર અંકિત થાય છે. તેથી તે બાળક ભવિષ્યમા સાહસિક બનવાને બદલે ડરપોક બને છે અને ડરપોક માનવ જ કાયર હોય છે. કાયરો કંઈ જ કરવાને સમર્થ હોતા નથી. કાયરોથી ધર્મ પાલન પણ થતો નથી તો તેનો વિકાસ તો કેવી રીતે થવાનો હતો ? તે માટે નેપોલીયને કહ્યું છે કે “જો દેશની આબાદી ઇચ્છતા હો તો, દો માતાને જ્ઞાન” જો તમારે દેશને સમૃદ્ધ અને આબાદ બનાવવો હોય તો માતાને જ્ઞાન આપો કારણ બાળકો નિર્ભય અને ચારિત્રવાન બને તેનો બધો આધાર માતા પર છે અને ચારિત્રવાન અને સંયમી વીરો વડેજ દેશ સમૃદ્ધ અને આબાદ બની શકે, કાયરોથી નહિ. બાલ્યકાળમા બાળકતું મન સાફ હોવાથી ત્યાં જે વાતાવરણમા એ રહે છે, જે વિચારો તેના વડીલો કરે છે, આચરણ કરે છે તેની છાપ તેના મન પર પડે છે અને તે સંસ્કારો તેના ભાવિતુ નિર્માણ કરે છે. માટે સુઘ માતાએ સદા સારા સારા વિચારો, જેવા કે નિર્ભયતાના, પ્રેમના, દયાના, કરુણાના, વીરતાના, પરમાર્થના વિચારોથી બાળકના મનને

ભરવું જોઈએ, જે વડે તેવું ભાવિ પ્રકાશમાન અને એનાથી વિપરીત જે માતા અજ્ઞાનતાવશ બાળકના મનમાં ભય, અસત્ય, અકર્ષણ, આદિ દુષ્ટ વિચારોના બીજ વાવશે તો બાળકનું ભાવિ અધકારમય બનશે બાળકના જીવનનો બધો આધાર માતાની શિક્ષા પર નિર્ભર છે. માતાની શિક્ષા વડે એક બાળક આત્મોત્થાન કરશે જ્યારે એક બાળક શિક્ષાના અભાવે આત્માનું પતન કરશે બાળકોનું જીવન સંયમપૂર્ણ બનાવનાર માતા જ છે, તેથી વિપરીત અસંયમી જીવન બનાવનાર પણ માતા જ છે. જે માતા પોતાના બાળકોને સંયમી બનાવવા ઇચ્છતી હોય તેણે સર્વ પ્રથમ પોતાના સંયમપૂર્ણ જીવનનો આદર્શ બાળક સામે ખડો કરવો જરૂરી છે અને ત્યારબાદ બાળકને તેવું શિક્ષણ આપવું જોઈએ. તે ઉપરાંત દરેક ક્રિયામાં બાળક સંયમી અને તેવું પતન કરાવવું જોઈએ, પરંતુ ઘણી માતાઓ અજ્ઞાનતાવશ બાળકને અસંયમનો પાઠ શીખાડે છે પ્રથમ તે આપણે રસેન્દ્રિયના સંયમ વિશે વાત કરીએ. કારણ કે પાંચ ઇન્દ્રિયોમાં રસેન્દ્રિય જ વશ કરવી મુશ્કેલ છે અને જે રસેન્દ્રિયનો વિનય કરી શકાય તો પછી ચાર ઇન્દ્રિયોને વશ કરવી સરલ અને છે. ધારો કે એક નાનું બાળક છે તે બાળક તો બોલી શકતું નથી અને તેથી તેને કંઈ પણ હરકત થાય છે ત્યારે તે રડવા લાગે છે. તેના પેટમાં દર્દ થાય તો તે રડે, તેને ઠંડી લાગે તો રડે, ગરમી લાગે તો રડે, એમ ગમે તે દુઃખ દર્દમાં તે રોવાનું શરૂ કરે છે ત્યારે જે માતા અજ્ઞાની હોય છે તે તે શા કારણથી રડે છે તેની તપાસ ન કરતાં જ્યારે જ્યારે બાળક રડે છે કે તેને સ્તનપાન કરાવે છે બાળકના દરેક દુઃખ દર્દની દવા તે એક જ રીતે કરે છે. જે કે બાળક તેથી ઘડીભર માટે શાન્ત થઈ જાય છે, પણ વારંવાર તેને સ્તનપાન કરાવવાથી ત્યારથી જ તેની રસેન્દ્રિય અસંયમી બની જાય છે. બાળકોના મન નિર્દોષ હોવાથી તેના

મનમા સંસ્કારો દઢ રીતે જામી જાય છે. આ સંસ્કાર તેના જીવનમા મોટો ભાગ ભજવે છે. અને તે કારણે બાળકના જીવનમા તેથી કુસંસ્કારનું જોર વધે છે અને બીજા પણ અનર્થોની પરંપરા સર્જાય છે. જેમ કે એક સુવાન બહેને એક બાળકીનો જન્મ આપ્યો. કર્મસંયોગે તે બહેનને દૂધ આવે નહીં. પ્રસુતિ ગૃહમા તેઓ હોવાથી ત્યાં બાળકીને ત્રણ ત્રણ કલાકે ઉપરનું દૂધ કે કંઈ આપતા હશે તે ખ્યાલ નથી, પરંતુ દશ દિવસ બાદ તેઓ પ્રસુતિગૃહમાથી પોતાને ગૃહે આવ્યા ત્યારે તેને શીશીનું દૂધ પાવાનું ચાલુ કરેલ, પણ તે બાળકી જ્યારે રડે ત્યારે તેની દાદીમાં તેના મુખમાં શીશી આપે. આ કારણથી બાળકીના પેટમાં દર્દ થવાથી વધારે રડે. ત્યારે અચ્છાની દાદી તો તે જ ઉપાય કરે. તેમ થતા તે બાળકીનું દર્દ વધારે થયું અને રાતના પણ રડવા લાગતી. ત્યારે તેની દાદીમાએ અફીણ ખવરાવ્યું. આ છે અચ્છાનતાનું દર્શન અને અફીણનું ઘેન ચઢ્યું તે શાનું ઉતરે. એકવાર સારું થયું અને બીજી વાર મરણને શરણ થઈને પ્રભુને ગૃહે તે બાળકી સીધાવી ગઈ. અચ્છાની માતાએ શત્રુઓની ગરજ સારે છે. માટે બહેનોને બાળ ઉછેરનું જ્ઞાન આપવું જરૂરી છે. નાના બાળકોને તું નમાલો છે, બીકણુ છે, તારામાં અકકલ નથી, તું કંઈ જ કરી શકવાનો નથી, આવા આવા શબ્દો ન કહેવા જોઈએ, તેમ જ તેને વધારે પડતા ધમકાવવા ન જોઈએ. તેની સાથે તો શાન્તિ અને પ્રેમપૂર્વક વરતણુ જોઈએ અને પ્રેમથી જ બધું શીખવણું જોઈએ. અમારી પાસે એક માનસિક ચિકિત્સાની પુસ્તિકા આવી છે તેમાં કેટલાક નવયુવાનો માતૃપિતાનો પ્રેમ ન મળવાને કારણે ભયંકર રોગી બન્યાના ધણા જ દૃષ્ટાંતો છે. બાળકના નિર્દોષ અને ક્રમભળ હૃદયમાં આથી આઘાત થાય છે, અને તેથી ભયંકર રોગો ઉત્પન્ન થાય છે, જેનો ઉપચાર ડોક્ટરો પણ કરી શકતા નથી. પ્રેમના અભાવે બાળકનું જીવન વિષમ બની

જાય છે. 'માટે માતૃપિતાનું ખાસ કતેવ્ય છે કે તે પોતાના
ખાળકોને પ્રેમથી શિક્ષણ આપીને તેનો વિકાસ સાધે. નિર્દોષ
ખાળકોનો વિકાસ પ્રેમપૂર્ણ વ્યવહાર કરવાથી જ થઈ શકે છે.
દમન નીતિથી કોઈ વિકાસને સાધી શકતું નથી. ચોર લૂટારા
જેવા ભયંકર માનવી પણ પ્રેમથી સુધરી જાય છે. બગદાદ શહેરમાં
સાહુ નામનો ચોર હતો, તે ચોર વિદ્યામાં પ્રવિણ હતો. તેના
કાર્યથી રાજ્ય પ્રજા ત્રાસી ગયા હતા. તેને સરકારે દસમી વાર પકડ્યો
અને જેલમાં નાખ્યો. આ દસમી વાર સરકારના હુકમથી તેના
અન્ને હાથ કાપી નાખવામાં આવ્યા. સરકારે વિચાર્યું કે હાથ નહિ
હોય તો ચોરી કેવી રીતે કરશે ? પરંતુ ચોરીનું જે ક્રમ થતું હતું
તે તો મનના સંસ્કાર વશ થતું હતું. હાથ કપાયા છે પણ મન
તો તેવું જ છે, તેથી ચોરી કેમ અટકે ? તેના મિત્રે એક દિવસ
તેને જેલમાંથી ગુપ્ત રીતે છોડાવ્યો અને જેલથી બહાર આવતા-
વેત્ત. જ ચોરી કરવા માટે તેનું મન તૈયાર થયું. ન ભૂખતું
ભાન, ન તૃષ્ણાનું ભાન, ભાન માત્ર છે એક ચોરી કરવાનું.
આ બધો પ્રભાવ છે મનોમય સંસ્કારનો, સરકારની દમન નીતિ
મિચારી અહિં આ શું કામ આવે ? માર પીટ કે ત્રાસ આપવાથી
વ્યક્તિનો સુધાર ન જ થાય, સુધાર માટે તો માનવમા જે સુધુષ્ટ
શક્તિ પડી છે તેને જાગૃત કરવાથી જ માનેવીય જીવન પલટાઈ જાય
છે તે ચોર અને તેનો મિત્ર બગદાદ શહેરમાં બહુ ફર્યા પણ તેમને
ચોરી કરવા લાયક કોઈ યોગ્ય સ્થળ મળ્યું જ નહિ, આથી તેનો
મિત્ર કટાણીને ચાલ્યો ગયો, પણ આ ચોર એમ કંઈ કંટાળે તેવો
ન હતો તે તો ધૂમરા જ લાગ્યો, ફરતા ફરતા એક મોટો આલી-
શાન મહેલ તેની દૃષ્ટિએ પડ્યો, વળી તે મહેલના દરવાજા ખુલ્લા
હતા અને દરવાજે રોક ટોક કરનાર કોઈ દારપાલ પણ ન હતો,
પછી ત્યાં જગ્યામાં શી હરકત ? ચોરે તે મહેલમાં પ્રવેશ કર્યો અને
તે ચોરે તરફ ત્યાં ફરવા લાગ્યો, કેમ કે ત્યાં તેને રોકનાર જ કોઈ

ન હતું. ચોરે તપાસ કરી તો ત્યાં લેવા યોગ્ય, ભારી ભારી કિંમતના શાલ, દુશાલા હતા. ચોરે ભારી કિંમતના તે શાલ-દુશાલાને એકત્ર કર્યા અને પછી એક વસ્ત્રમાં તેને બાંધવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પણ હાથ કપાયેલ હોવાથી તે બાંધી શકાય તેમ હતું નહિ. ચોર વિચારે છે હવે શું કરવું? ત્યાં જ તેને એક ગરીબ જેવી વ્યક્તિ દેખાણી. તેણે તેને ઉદ્દેશીને કહ્યું તું કેણુ છો. તે વ્યક્તિએ કહ્યું હું ગરીબ માણસ છું; પેટનો ખાડો ભરવા માટે ફરું છું. તેણે કહ્યું આ કપડા બાંધીને મારી સાથે ચાલ તને યોગ્ય બક્ષીસ આપવામાં આવશે. તે વ્યક્તિએ તે પ્રમાણે કયું. પછી તે ગાસડીને માથે લઇને તે આગળ અને પાછળ ચોર ચાલવા લાગ્યા. રાત પણ હવે થોડી જ રહી હતી અને ચોર તો રસ્તાનો જાણકાર હતો, જ્યારે નવીન વ્યક્તિ રસ્તાની અજાણ હતી તેથી ચોર તેને વારંવાર કહેતો કે જલ્દી ચાલ બંદમાસ વગેરે અપશબ્દ પણ બોલતો. ગડદાપાદુ પણ લગાવતો. પણ તે વ્યક્તિ શાન્તિથી પોતાનું કામ કર્યે જતી હતી. ચાલતા ચાલતા ચોરનું ઘર આવ્યું અને તે ગાસડી તે વ્યક્તિએ ત્યાં મૂકી અને તે ચાલવા લાગ્યો ત્યારે ચોરે ખૂબ મારી કે ભાઇ તારો ભાગ લઇ લે પછી જજે. સાહકારો કરતા ચોરો નીતિવાન હોય છે તેથી જ પોતાના વચન ખાતર તેણે તે વ્યક્તિને પોતાનો ભાગ લઇ જવા વિનવ્યો. પણ ત્યાં એક અદ્ભૂત આશ્ચર્ય થાય તેવું તેણે સાંભળ્યું. તે વ્યક્તિ બોલી મારે ભાગ નોંધતો નથી હું તો તે મહેલનો માલિક છું; અને તે સડાસડાટ ચાલ્યો ગયો. ચોર તો આ સાંભળીને દિગ્ભ્રમ જ થઇ ગયો અને વિચારે ચડ્યો. થાક, ભૂખ બધું જ વિસરી ગયો. અને ચોરના દિલનું અદ્ભૂત પરિવર્તન ગુપ્ત માનસમાં થવા લાગ્યું. તેનો મિત્ર આવ્યો તેને કહે મને ત્યાં જ્યાં મેં ચોરી કરી છે ત્યાં લઇ ચાલ અને જાનને મિત્રો તે મહેલમાં ગયા, ત્યાં એક મહાત્માનો વાસ હતો તેઓ પોતાના શિષ્યોને બોધ

આપી રહ્યા હતા. ચૈરે તે વ્યક્તિને ઓળખી અને તેના ચરણમાં પડ્યો અને કહેવા લાગ્યો 'મને તારો, હું તમારો શિષ્ય છું. મહાત્માએને કોઈ ભેદ હોતો જ નથી તેમણે તેને છાતી સરસો ચાંપ્યો. બંનેની આખો આંસુથી ભીની થઈ અને ચૈર ચૈય' કમ'થી મુક્ત થઈ ગુરના બોધે એક મહાત્મા બન્યો. સરકારની દમન નીતિએ જે ન ક્યુ' તે એક મહાત્માના પ્રેમે કરી બતાવ્યું પ્રેમ ભોગ માગે છે. પ્રેમી સહન કરીને પોતાનો આદર્શ બીજા સમીપ ઉપસ્થિતિ કરે છે' તે આદર્શની છાપ સામી વ્યક્તિ પર એવી પડે છે કે તે તેનો ઉપાસક બને છે. સરકારની દમન નીતી સુધારવા માટે કાય-પ્રદ નથી, પ્રેમ નીતિથી જ સાચો સુધાર સંભવે છે.

પ્રેમળા જ્યોતિ

કુમળી વયના અબોધ-બાળકોનું જીવન ગુનાખોરીમાં સડવા-ચેલું જોઈને કોઈનું પણ દિલ દ્રવી ઉઠે છે. સમાજમાં આવી કોઈ સરથા હોતી નથી (૪૦) વર્ષ પહેલા કુમારી એટીલી નામની લોસેન્જસની શિક્ષિકાને આ વિચાર આવના એના મનમાં અજ પો જાગી ગયો. સમાજના લાલ્ચ નાગરિકોને, ગુનેગાર બનતા અટકાવવા શું કરવું જોઈએ, અને આવી કોઈ ચોજનાનો અમલ કરવો હોય તો પહેલા ચૈસા જોઈએ, એ ક્યાંથી અને કઈ રીતે પેદા કરવા ? કોઈ પણ શુભ સંકલ્પની શરૂઆત પોતાના ઘરથી જ કરવી જોઈએ એમ વિચારીને આ શિક્ષિકાએ પોતાને મળતા માસિક રૂપિયા (૯૫૦) ના વેતનમાંથી રૂપિયા (૪૭૫) ની બચત કરીને ધન સચય શરૂ કર્યો. એનું વિચારપૂર્વકનું મૂડી રોકાણ આજે એક કરોડ ચાલીશ લાખનું થઈ ચૂક્યું છે. એમાંથી વાર્ષિક રૂપિયા છ લાખ ઘર ભાંગ થયેલા કિશોરોના પુનર્વસવાટ માટેની સરથાના નિભાવ માટે ખર્ચાય છે ? આવી પહેલી સંસ્થાની શરૂઆત કેલિફોર્નિયામાં ૧૯૫૦માં કરી. આ લગીરથ કામ માટે જોઈતા કાંઈકરોને એણે તાલીમ આપવા માંડી. ઘર ભાંગ અને

પ્રેમ વચિત બાળકોને ઉછેરી એની મમતાભરી સંભાળ આ સ્વસ્થતામાં રખાય છે. આવું મહાભારત કામ હાથમાં લેવા છતાં એ માટેની આર્થિક સહાયતા માગવા એણે કદી પોતાનો હાથ લાખે નથી કર્યો. આજે એંસી વર્ષની વયે લોસેન્ગ્સમાં એક સાદા ફ્લેટમાં રહે છે, એના કામમાં મદદ કરવા માટે ૪૨ કાર્યકરો સવેતન કામગીરી બજાવે છે. આમ છતાં પોતાનો બધો જ પત્ર વ્યવહાર એ જાતેજ સંભાળે છે. એમની આજીવિકા શિક્ષક તરીકેના નિવૃત્તિ વેતનમાંથી ચાલી રહે છે ? એમની કામગીરીનો પુરસ્કાર એમની પાસેથી પ્રેમજન્યોત્તિ પ્રાપ્ત કરીને નવજીવનને પથે પ્રયાણ કરતાં બાળકો છે એમનો સ્વભાવ આ ક્ષેત્રમાં અનેક માટે માર્ગદર્શક બની રહ્યો છે. ધણીવાર રીઠા ગુનેગાર બની ચૂકેલા અને ગામમાં ઉતાર ગણાતા છોકરાઓને કાંઈ આશરો આપવા તૈયાર ન થાય એવું પણ બનતું, શરાબી માતૃપિતાનું સત્તાન લેરી નામના કિશોરની આ વાત છે આ છોકરાને પોલીસે તેમજ ન્યાયવીશે સમાજના હિતાર્થે જોડમાં જ ગોઠી રાખવા યોગ્ય ગણેલો. કુમારી એટીલીએ ખાસ વિનંતી કરીને આ છોકરાને છોડાવ્યો. પછી વિમાન ધર પર એક વૃદ્ધએ ઉપમાભર્યા અવાજે એના ગળામાં હાથ ભેરવી કહ્યું, 'એટા મારે કાંઈ જ સત્તાન નથી, તું મારી સાથે રહેજે' અને ખરેખર ચમત્કાર થયો. સમાજમાં હુઝૂત થયેલા આ છોકરાને મીઠી પ્રેમાળ વાણીમાં કદી કાંઈએ ખેલાવ્યો જ ન હતો. એ કાંઈના પ્રેમનું અમી મેળવવા પામ્યો જ ન હતો એની પાંગરતી જીવન ક્યારીના અંકુરમાં પ્રેમનું સિંચન થયું એટલે એને સજીવની મળી અને નવજીવન પ્રાપ્ત થયું. છ વર્ષ પછી લેરી યુનિવર્સિટીમાં માનસાથે પાસ થયો અને પોતાને પ્રેમજન્યોત્તિ દાખવીને એનો જીવનપથ ઉજ્જવળનાર કુમારી એટીલીના જન્મ દિવસે ૩૦૦ માઇલનો પ્રવાસ ખેડી પોતાનું ઝણુ અદા કરવા પહોંચી ગયો. એવ નામના એક દુષ્ટ છોકરાએ

છરીની અણીએ એક છાપાવાળા છોકરા પાસેથી ૨૫ ડોલર છીનવી લીધેલા એની એટ્રીલીને ખચર પડી. એમણે છોકરાને પાખમાં લીધો અને પોતાની ઘોડારમાંના એક ઘોડા તરફ અગળી ચીંધી કહ્યું આ ઘોડા પર સવારી કરી શકીશ? એણે તો છત્રાગ મારીને જીન કે પેગડા વગર જ ફક્ત લગામને આધરે ઘોડો તખડાવી મૂક્યો. એક અઠવાડીયા સુધી ખાવા પીવાનું ભાન ભુલીને એણે બસ ઘોડો દોડવ્યા જ કયો યોગ્ય સવારના હાથમાં જતા વણ-પડોટાયેલ ઘોડો કાબૂમાં આવી જાય છે એવું જ યુવાનીમાં થનગનતા કિશોરોનું છે. આગળ જતા ડેવ ગૌશાળાની ગાયો સંભાળવા લાગ્યો પશુ પાત્રન શાસ્ત્રના પુસ્તકો વાંચવાનો તે રસિયો હતો એટલું જ નહિ પણ શાળાની પ્રાણી પરિક્ષા સ્પર્ધામાં એ પહેલે નંબરે આગ્યો હતો આજે તો એ એક દૂધ ઉત્પાદક પેઢીમાં-જવાબદારી ભર્યો હોદ્દો સંભાળે છે! ચક્ર નામનો એક તોફાની બારકસ સ્ત્રીયોની છેડતી કરવા માટે ખૂબ જાણીતો હતો. આધેડ વયની સ્ત્રીયોને તે બાઝી પડતો. એના આ અપલક્ષણનું મૂળ કારણ એ હતું કે એને કદી પ્રેમ જ મળ્યો ન હતો. દરરોજ પ્રેમપૂર્વક એનો વાંસો ચાખડી એને સન્માર્ગે વાળ્યો આગળ જતા શાળા કોલેજના અભ્યાસમાં એ ઝળકી ઉઠ્યો. સંસ્થાના જડ અને જડખેસલાક નિયમો પ્રત્યે એટ્રીલીને ભારે સૂગ છે તે કહે છે કે આવા નિયમોથી તો બાળકોની ચેતનતાના અંકુરો રૂધિર છે અને તેઓ કેવળ અટકાયતી જેવા બની રહે છે. આપણું કામ તો એમને સમાજને ઉપયોગી એવા નાગરિકો બનાવવાનું છે? અટકાયતી બનાવવાનું નહિ જે છોકરાઓ અહિં આ રહે છે તેની મમતાભરી પુરતી સંભાળ લેવામાં આવે છે. ૧૯૫૦ પછી-એમની પાસે આવેલા અસખ્ય છોકરાઓમાંથી કેવળ ૧૨ જણને પોતે અસમર્થ છે એવું જણાવી વિદાય કરવા પડેલા, એ જ નોંધ પાત્ર છે કુમારી એટ્રીલી ૧૭ વર્ષની ઉંમરની શિક્ષક હતી,

ત્યારે આ એના સલાયનો પ્રારંભ થયો. એક રાડિયા વિદ્યાર્થીને વર્ગ બહાર કાઢી મુકવાની એમને ફરજ પડી ત્યારે, એમને વિચાર આવ્યો કે આ રીતે બાળકોને સજ્જ કરવા કરતાં એને બીજી રીતે મદદરૂપ ન થઈ શકાય ? આ વિચાર બીજામાથી આ સંસ્થાનો ઉદ્દેશ થયો. કુમારી એટલી કહે છે કે મેં એકઠી કરેલી સપત્તિ પર મારો વ્યક્તિગત નદિ પણ જે ઉમદા આશયથી 'મેં' સંસ્થા શરૂ કરી છે તેનો જ અધિકાર છે. પોતે તો તેની માત્ર માર્ગદર્શિકા છે. પોતાના મૃત્યુ પછી પણ માર્ગ ભૂલ્યા બાળકોને પ્રેમળ જ્યોતિનો પ્રકાશ મળી રહે એ માટે એમણે નિષ્ઠાવાન કાર્યકરોનું જૂથ તૈયાર કર્યું છે. એમની સંસ્થા ધરતી પરનું સ્વર્ગ છે. આજે એમના મુખ પર વાર્ધક્યની રેખાઓ આવી છે પણ તે એમની આંતર જ્યોતિમા વિલીન થઈ જાય છે. એક પ્રેમકથા—એક શાળાની બીજી શ્રેણીના 'ક' વર્ગમાં એક ન્હાની ગરીબ છોકરી રોજ એકના એક મેલાં કપડાં પહેરીને આવતી. શિક્ષિકાએ બે ત્રણવાર તે બાળકોને સ્વચ્છ અને સુધક ક્રોક પહેરી લાવવા કહ્યું છતાં રોજ તેના જુના ને મેલાં કપડાં જ તે પહેરી લાવતી. આના માતપિતા અત્યંત દરિદ્રી, હશે ? નહીં તો આવી સુદર છોકરી જે રોજ મહોં ધોષને સુંદર વાળ ઓળીને આવે છે, તે આવા કપડાં ન પહેરે, એવું શિક્ષિકાએ વિચાર્યું. શિક્ષિકાએ ક્રોધિત બનીને દંડ કરવાને બદલે પોતાને જેસે એક સુંદર નીલ રંગનું ક્રોક ખરીદીને ભેટ આપ્યું. બીજે દિવસે તે શિક્ષિકા જ્યારે ક્રોક પહેરી લાવી ત્યારે આખા વર્ગમાં તે જ સૌથી વધુ શોભવા લાગી આ બધું ક્રોકમા છોકરી એટલી તો શોભતી કે તેની માતા-તેને કાઠ શ્રીમંત ઘરની પાસે છોકરી ધારી એસતી બાળકાએ ઉદાર શિક્ષિકાના ગુણગાન માતા પાસે ખૂબ ગાયા જે ઘરમા તેઓ રહેતા તે ઘર દરિદ્રતાની અત્યંત ભાગી તૂટી નિશાની હતી બધું જ જેમ તેમ, ગદ્દુ ને વેરવિખેર પડ્યું રહેતું,

બહુ કોક મા' શોભતી આ છોકરીને જોઈ માતાને વિચાર આવ્યો કે સ્વચ્છતા મા' ફેટલી સુંદરતા છે ? પહેલીજવાર તેને ધરની કુરપેતાનું જ્ઞાન થયું. બધું અંદરથી વ્યવસ્થિત કયું; ટેબલ પર નવો ધોયેલો ટેબલ ક્લોથ પાથર્યો, અંદરથી ધરની રોનક ગદલાઈ ગઈ સ્વચ્છ ટેબલ ક્લોથ પર જમવા બેઠો, ત્યારે પતિને ધરનું આખું વાતાવરણ સ્ફૂર્તિદાયક લાગ્યું. સ્વચ્છતા જોઈને તે ખુશ થયો. સુંદરતાનો નવો અર્થ તે શીખ્યો. મારી છોકરી આંટલી સુંદર લાગે છે અને મારી પત્ની ધર આવું સુંદર રાખે છે તો હું પણ બહારથી ધરને રંગીને સ્વચ્છતા, સુંદરતા પ્રસારું. મકાનમાં રંગ રોગાન શરૂ થયા, તેને મકાન રંગતો જોઈને તેના પાડોસીઓએ પણ મકાન રંગવા શરૂ કર્યા, આ રંગ કામ ચાલતું હતું ત્યારે ત્યાં થઈને તે ગમતો પાદરી જતો હતો; તે પાદરીને વિચાર આવ્યો કે આ ગરીબ લતા મા' સર્વે આવી સુંદરતા, સ્વચ્છતા દ્વારા પ્રગટાવે છે તો મારે પણ આ અહીંના રસ્તા સમા કરાવવા અને ગટર ન આવવી તે ગામના પાંચ પચીસ જુવાનોને ભેગા કરી પાદરીએ રસ્તા સમા કરાવ્યા અને ફંડ એકઠું કરીને, ગટરમાં પાછપો ન આવવી સ્વચ્છતાનો આ એપ આખા ગામમાં ફેલાયો. એટલું જ નહીં પણ આજુબાજુના દસ, બાર ગામડાં પણ સ્વચ્છ તે સુંદર બન્યા. શિક્ષિકાએ તે નિર્દોષ તે નાની બાળાને ગદા કપડા માટે ધમકાવી હોત-વર્ગની બહાર કાઢી હોત, તો હજારો લોકો જીવનની છુપી સુંદરતાનું જે દર્શન કરી શક્યા તે ન બનત, આ પ્રેમનું શિક્ષણ જ માત્ર જીવનનો ધ્રુવ તારો હોવો જોઈએ એક શિક્ષિકાના પ્રેમપૂર્ણ વ્યવહારથી અનેકના જીવનમાં ફેરો અનેરો પલટો થયો ? તે પ્રેમપૂર્ણ વિચારનું જ પરિણામ ફળ હતું, તેથી ઉલટું જો તે કોઈન થઈ ને બાળકોને દંડ કર્યો હોત તો તેવા વિચારની અસરે પણ અનેક માનવોના મન પર પડત અને અનિષ્ટની પરંપરા સર્જત. માટે માત્ર પિતાએ તથા શિક્ષકોએ બાળકો પ્રત્યે પ્રેમમય

વ્યવહાર કરીને તેનું હિત સાધવું જોઈએ પરંતુ ભૂલે ચૂકે પણ બાળકને એમ ન જ કહેવું કે તારામા કંઈ જ અકલ નથી, તું નિર્બળ છે, તને શું આવડવાનું છે, તું ખરાબ છે, બદમાશ છે, આદિ હલકા સળેધન ન જ કરવા; તેમજ તેને ભયોત્પાદક વચનો પણ ન કહેવા બાળકમાં કોઈ ખામી કે ત્રુટી હોય તો તેને વારંવાર તેની યાદ ન કરાવવી, તેને શાન્તિથી, પ્રેમથી સમજાવવા અને તેને સુસંસ્કૃત બનાવવા. અને તે પ્રેમથી જ તેઓ સદ્ગુણી બની શકે તેમ હોઈ દર પ્રકારે પ્રેમમય આદર્શ તેની પાસે ઉપસ્થિત કરવો. જેથી આદર્શ અનુસાર તેનું જીવન ધનર થાય અને તે પણ એક પ્રેમમય જીવન જીવી અનેકના જીવનમાં પ્રેમનો સંચાર કરીને ધન્ય જીવનનો સહભાગી બને.

પ્રકરણ ૧૩ મું

સંકલ્પ-સિદ્ધિ

દૃઢ સંકલ્પ જ સફળતાની કુચી છે. તથા સર્વ માનવોએ જાણી લેવું જોઈએ કે પોતાના જીવનના કર્તા-ધર્તા અમે જ છીએ. ભાગ્ય કોઈ વસ્તુ નથી, દૃઢ મનોબળવાળા મનુષ્યોનું ભાગ્ય તેને વશ થઈ જાય છે. કદાચ કોઈ પ્રયત્ન કરવા છતાં સફળતા ન મળે, તો ખીજવાર અથવા ત્રીજવાર પ્રયત્ન કરતા રહેવું જોઈએ ન્યાસધી કાચની સિદ્ધિ ન થાય, વારંવાર વિધો આવે છતાં ઉત્તમ જનો આરંભ કરેલા કાચને ત્યાગતા નથી, પણ તે કાચની પ્રતિ થાય ત્યાં સુધી પુરુષાર્થ કરતા રહે છે પ્રાપ્ત જીવનનો જેમ બને તેમ સદુપયોગ કરે અને પોતાના આદર્શનો નિશ્ચય કરીને અસંભવને પણ સંભવ કરવાની પોતાની શક્તિમાં વિશ્વાસ કરે એ જ વિજયનો મૂળ મંત્ર છે. પોતાના આદર્શની સિદ્ધિ માટે મરી ફીટો. તેના માટે જે કરવું જોઈએ તે કરી છૂટો. પણ એમ ન વિચારો, કે

અમારાથી શું થવાનું છે, આ તો મહાભારત કામ છે. અમારે થોડો પ્રયત્ન અહિંઆ શું કામ આવે ? આવા વિચારો કરીને હાથ પર હાથ રાખીને બેસી ન રહેશો. “સ્વદ્ધારણઃ ક્ષેમકર” સ્વદ્ધ્ય આરભ કરવાથી પણ મહાન કાર્યની સિધ્ધિ થાય છે. કીડી ચાલવાથી ચોળનોનો પંથ કાપે છે, જ્યારે પક્ષીઓનો રાજ્ય ગેરઠ બેઠો બેઠો વિચાર જ કરે કે હું તો ક્ષણભરમાં ચાલ્યો જઈશ, તો તે એક કદમ પણ આઘો જઈ શકતો નથી. કોઈ કાર્ય તરફ જોઈને સંભવ અસંભવનો નિર્ણય ન કરતા પોતાની શક્તિ, આત્મશક્તિ તરફ જોવાય તો વધારે સારું પરિણામ આવે. સમુદ્ર કિનારે એક તિડ પક્ષી રહેતો હતો, તેની સ્ત્રી સગર્ભા થઈ. અને તેનો પ્રસૂતિ સમય થયો ત્યારે તે પોતાનો પતિને કહેવા લાગી. મારા ઇંડાને આ સમુદ્ર તાણી જશે, માટે આપણે બીજી જગ્યાએ જવું જોઈએ તિડે કહ્યું તું તારે ઇંડા મૂક, જો સમુદ્ર તારા ઇંડા લઈ જશે તો હું તેને પાછા લાવી આપીશ પતિને પતિને ઘણો વિનવ્યો કે આ સમુદ્ર પાસે તમારું શું જોર ચાલવાનું છે ? માટે હઠ છોડીને બીજી જગ્યાએ ચાલો, પણ તે માન્યો નહિ, અને ત્યાં જ ઇંડા મૂક્યા. અને સમુદ્રનું પાણી આવતા ઇંડા તણાઈ ગયા અને તેની માતા વિલાપ કરવા લાગી. તિડ તો ચાચમઈ તણખલુ લઈને સમુદ્રને ઉદેચવાનું કામ કરવા લાગ્યો તેની પતિને કહે મેં તમોને પ્રથમ જ કહ્યું હતું તમે માન્યા નહિ અને હવે આ સમુદ્ર જે આવડો મોટો છે તે કઈ રીતે ઉદેચવાના છો ? તેથી તિડે કહ્યું તારે ચિંતા ન કરવી, હું આત્મ વિશ્વાસ દ્વારા તે કાર્યને પાર કરીશ ત્યારે તેની સ્ત્રી પણ તેના કાર્યમાં સહાયતા કરવા લાગી. પછી તેના જાતિ ભાઈઓ એક પછી એક તેને સમજાવવા આવ્યા અને તેને તે કાર્ય અસંભવ છે એમ સમજાવવા લાગ્યા. પણ તિડ તો પોતાના નિશ્ચયમાં અડોલ રહ્યો અને કોઈની વાત પર ધ્યાન ન

ન આપ્યું મનસ્વીઓ આવા જ હોય છે. તેથી તેના જાતી-ભાઈઓ હારીને તેને મદદ કરવા લાગ્યા. આ વાતની ખબર પક્ષીઓના રાજા ગરુડને થતા તે ત્યાં આવ્યા તેણે પણ તિડને સમજાવવા પોતાથી બનતો પ્રયત્ન કર્યો પણ તિડ તો અચળ જ રહ્યો. ત્યારે ગરુડ પક્ષી પણ પોતાની પાંખો વડે સમુદ્રનું પાણી બહાર ફેંકવા લાગ્યા. પક્ષીઓનું મોટું જુથ પાણી બહાર ફેંકવાના કામમાં લાગ્યું હતું આથી સમુદ્રે ભયભીત થઈને તિડના ઇડાને પાણી વાટે બહાર લાંબીને મૂક્યા અને બધાનો પ્રયત્ન સફળ થયો. અને તિડના સાહસ કર્મની સર્વેએ પ્રસંશા કરી કહેવાની મતલબ એ છે કે ક્યા નાનો તિડ અને ક્યાં અમાપ સમુદ્ર ! છતાં તિડમાં જે મનસ્વીપણું હતું તેના પ્રભાવે તેનું કાર્ય સિદ્ધ થયું. એવી જ રીતે જે માનવોનો નિશ્ચય અચળ હોય તેજગર પોતાના ઇષ્ટ કાર્યમાં સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે.

પ્રથમ પોતાની ચારે તરફ સફળતાનું વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરવું જોઈએ. પોતાના મનમાં સફળતાના વિચારોને પૂર્ણ રીતે ભરી દેવા જોઈએ. કેમકે સફળતાનું કારણ તમારાથી ભિન્ન નથી, પણ પોતાની અદર જ વિद्यમાન છે, તેને શોધીને જુઓ. એક વિદ્વાને કહ્યું છે કે - સફળતા અને વૈભવને પ્રાપ્ત કરવો એ તો અમારો અધિકાર છે. આ વાતનો વિશ્વાસ કરો કે સફળતા અવશ્ય મળશે. દર સંકલ્પ જ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરવા માટે પૂરતો છે. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ આ પ્રકારના દૃઢ નિશ્ચયને પ્રભાવે દરિદ્રતા રૂપી કાદવમાથી બહાર નીકળી ગયા. માત્ર એ વાતની આશા આપવાથી નહિ પરંતુ એના માનસિક ક્ષેત્રમાં રાત દિવસ પરિશ્રમ-પૂર્વક એ વિચારોને ભરવાથી, વૈભવ અને સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે તેથી સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે સદા એ વિચારોને પોતાના મનમાં ભરતા રહો અને દરિદ્રતા અથવા ભયના વિચારોને પોતાના મનમાંથી દુર કરીને એને બદલે ત્યાં સફળતા

તથા, વૈભવના વિચારો નિરતર, દૃઢતા-પૂર્વક સ્થાપન કરતા રહો. અમારૂં સાચું જીવન આત્મિક છે એથી સાચું પરિવર્તન બાહ્ય સ્થિતિમાં નહીં; પરંતુ આત્મિક સ્થિતિમાં કરવાનું છે. જીવન, બળ, શક્તિ, સુખ, શાન્તિ, તથા આનંદ અદ્વતી જ પ્રાપ્ત કરવાનો છે. જે અદ્વ છે તે જ સમય થયે બહાર આવે છે. જે મનમાં હોય છે, તે જ વાણી દ્વારા પ્રગટ થાય છે. જે વિચારમાં હોય છે, તે જ કાર્ય-રૂપમાં પરિણિત થાય છે. મનમાં હોય છે, તે જ પ્રકાશ રૂપે આખોથી દેખાય છે, જે શરીરમાં હોય છે, તે જ નાડિયોમાં માલમ પડે છે. આ નિયમોને હૃદયગમ કરી લ્યો અને પોતાના અદ્વના મનોમય કોશોનું સુધાર કરતા થકા પોતાના આત્મ-તત્ત્વ પર સ્થિર રહો. જે અમેને મનના દ્વાર બંધ કરતા આવડે તો બહારની વસ્તુઓની અસર અમારા પર થઈ જ ન શકે. મનના દ્વારને બંધ કરતા, આવડે તેવી જ રીતે તેને ખુલ્લા મૂકતા પણ આવડવું જોઈએ. જે વસ્તુઓનો પ્રભાવ મન પર સારો પડે તેવી વસ્તુઓ માટે મનના દરવાજા ખુલ્લા મૂકો અર્થાત્-વારંવાર એનું ચિંતન કરો, મનન કરો એને જ મનના દ્વાર ખુલ્લા મુકવા ખોલવા કહે છે. એ પ્રકારે મનના દ્વાર બંધ કરવાનો અર્થ- એ છે કે અનિષ્ટ વિચારોને મનમાં આવવા ન દેવા, છતાં અભ્યાસ વશાત્ આવી જાય તો, તત્કાળ તેને બહાર કાઢી મૂકવા, અથવા સંકેતો દ્વારા એને નિવૃત્ત કરવા, જેમ કે અમુક વિચાર મનમાંથી દૂર થઈ જાય, ચાલ્યો જા. એ માટે પોતાના ઇષ્ટદેવ, આત્મા તથા સત્પુરુષોના વિચાર કરવા માટે મનના દરવાજા ખુલ્લા રાખો અને અપવિત્ર વાસનામય તથા અનિષ્ટ વિચારો માટે મનના દ્વાર બંધ કરી દિયો અર્થાત્-તે વિચારોને મનમાં ન આવવા દો. જેમ કોઈ માનવ કાનથી સાંભળતો ન હોય તો એના માટે શબ્દનું અસ્તિત્વ જ હોવું નથી, એ શબ્દને તે અનુભવી નહિ શકે એ પ્રકારે કોઈ શબ્દ અમારા કાન પર પડે તો અમારે તેના પર લક્ષ જ

ન આપવું જોઈએ, એમ જાણવું કે અમે તે શબ્દને સાંભળ્યો જ નથી એ રીતે જે વસ્તુ વિચારને મનમાં લાવવો હોય તેને આવવા દેવો અને જેને ન આવવા દેવો હોય તેને મનમાં પ્રવેશવા ન દેવો. કોઈપણ ઉચ્ચ કલ્પનાને મનમાં સ્થાન આપીને અમે પોતાને વિશાળ તથા ઉન્નત બનાવી શકીએ છીએ તે અધમ વાસનાઓને મનમાં સ્થાન આપીને નરકના પણ અધિકારી બની શકીએ છીએ. જે મનુષ્ય પાપ અને ભૂલના વિચારો માટે પોતાના મનના દ્વાર બંધ રાખે છે અને ઇશ્વર તથા સત્યના વિચારો માટે મનના દ્વાર ખુલ્લા રાખે છે, તે ઘોર અંધકારમાંથી નીકળીને ઉજ્જવળ પ્રકાશમાં આવે છે, પછી તેને માટે ભૂલ તથા પાપ અદૃશ્ય થઈ જાય છે. પ્રભુના સામ્રાજ્યમાં પ્રવેશ કરવાથી પાપ અને ભૂલો સદાને માટે વિદાય થઈ જાય છે. તે પરમાત્માના ઝોળામાં વિશ્રામ કરવા લાગે છે એનામાં નવીન ચૈતન્યતા આવે છે અને એક દિવસ તે પોતે પણ પ્રભુમય, જીવનમુક્ત બનવાને સમર્થ બને છે, એને એ વાતનો પશ્ચાત્તાપ થાય છે કે અહો ! મેં કેટલી રહ્યો અજ્ઞાન અંધકારમાં વિતાવી ! અને પ્રભુનો ઉપકાર માને છે કે હું પ્રભો તમારો જે ઉપકાર માનું તે થોડો છે તમે જ મને આત્મ પ્રકાશના ઉજ્જવળ પંથ પર લાવ્યા છો જે તમો કોઈ અનિષ્ટ વિચાર કે વાસનાથી મુક્ત થવાની ઇચ્છા કરો છો તો તેને ભૂલવાનો જ પ્રયત્ન કરો જાણે તે અવગુણ પોતામાં છે જ નહિ. એનું રમરણ થાય તો પણ તેને ભૂલવાનો પ્રયત્ન કરો તેના પર વિશેષ લક્ષ્ય ન આપો, તો તે વાસના કે વિચાર મનમાંથી દૂર હટી જશે એ જ પ્રકારે ઉત્તમ વિચારો, દિવ્ય ભાવનાઓનું, વારંવાર ચિંતન-મનન કરો, તો તે વિચારો ભાવનાઓ પૃષ્ઠ થઈને બળવાન બનશે, અને ઇચ્છિતની પ્રાપ્તિ થશે એ માનસશાસ્ત્રનો અનુભૂત પ્રયાગ છે હાથ કકળાવે આરસીની શી જરૂર ? એ ન્યાયે કરીને જુઓ, અવશ્ય લાભ થશે જેમ કોઈ ભાષણ અથવા નાટકમાં પાદ-

લજ્જવામાં દક્ષતા પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા કરે છે તો એણે પોતાનો પાઠ સારી રીતે લજ્જવો જોઈએ. નિરંતર એ વિચારોના ચિંતનમાં તલ્લીન રહેવું જોઈએ, તથા એ કામમાં પોતે તન્મય બનવું જોઈએ કે પોતે પોતાને પણ ભૂલી જાય એ જ સફળતાની પ્રથમ સીડી છે. એ જ એકાગ્રતા સાધવાથી તમારો નિશ્ચય તથા વિશ્વાસ દૃઢ બનશે એથી ભાષણ કે નાટક અથવા કાંઈ પણ કાર્ય તમને સરલ થતું લાગશે, કેમ કે ને કાર્ય તમારા માટે સ્વાભાવિક બની જશે. જ્યાં સુધી પ્રયત્ન કરવો પડે છે, ત્યાં સુધી સ્વાભાવિકતા હોતી નથી, જ્યારે સ્વાભાવિકતા આવે છે કે મનુષ્યનો ઉત્સાહ વધી જાય છે, અને નિઃસંકોચ ભાવથી ભાષણ આદિ કરી શકે છે અને પોતાના વિચારોનો પ્રભાવ બીજા પર પાડી શકે છે એ માટે અંતરમાં ઉંઠા ઉતરો, પોતાની આંતર પ્રતિભાના દર્શન કરો, ત્યારે તમને ચમત્કાર તથા એનો પ્રભાવ દેખાશે અને વિના પ્રયત્નથી મોટા-મોટા આશ્ચર્યજનક કામ કરી શકશો. પ્રત્યેક મનુષ્યમાં ઇચ્છા સ્વાભાવિક જ હોય છે ઇચ્છા-પૂર્તિ અર્થાત્ એને સુખનો અનુભવ થાય છે. બાહ્ય વસ્તુઓની સૃષ્ટિથી ક્ષણિક સુખ પ્રાપ્ત થાય છે ભોગ-વિલાસ અને સ્થૂલ પદાર્થો પ્રાપ્ત થવાથી સ્થાયી સુખ મળતું નથી આત્મિક સુખ જ સ્થાયી તથા અમર હોય છે એ કારણથી ઉપયુક્ત નિયમને સ્થાયી સુખની પ્રાપ્તિ-માટે ઉપયોગ કરો સામાનિક વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે લક્ષ ન આપો, તો આત્મિક સુખની પ્રાપ્તિ અવશ્યમેવ થશે, એમાં કિંચિત માત્ર પણ સંદેહ નથી. કાંઈ કાર્યમાં ઉતાવળ કે જલ્દી ન કરો, પરંતુ સર્વ કામ ધૈર્યથી કરો જે વસ્તુની ઇચ્છા છે એનું વારંવાર ચિંતન કરતા રહો, તો તે પરિપાક થયે મળશે, એવો વિશ્વાસ રાખી ચિંતાનો ત્યાગ કરવો તમે જે ઇચ્છો છો તે અવશ્ય મળશે એ નિઃસંદેહ વાત છે. બીજાની વાતો પર વિશેષ ધ્યાન ન આપો, પરંતુ પોતાની અંતરાત્મા તમારા માટે જે કહે તે પ્રમાણે ચાલો તે જ તમારો સાચો માર્ગદર્શક ગુરુ છે. સમગ્ર-જગત તમારી

પ્રસંશા કરે, પણ તમારો અંતરાત્મા અપ્રસન્ન હોય, તો બધાની પ્રસંસા શરદ ઋતુના વાદળો સમાન છે. તમારી અંદર બિરાગિત પ્રભુની શી આરા છે, તથા તમારા માટે તે જે પ્રેરણા કરે તેજ તમારા માટે હિતકર છે. મન જે કામ કરવા માટે ના કહે તે કામ ન કરો. બધાની નિદા સ્તુતિ પર ધ્યાન આપીને પોતાના નિશ્ચિત કાર્યનો ત્યાગ ન કરો, કેમકે જીવન પથમાં તમારે આગળ વધવું છે. એથી સદા પ્રેરકની આજ્ઞાનુસાર જ કાર્ય કરો. મોટર હાંકનાર મોટરના ચક્રોને પાછળ હટાવીને આગળ વધે છે, એ પ્રકારે પૂર્વની ભૂલોને, દોષોને તથા નિર્બળતાઓને ભૂલીને વિકાસ પથમાં આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરો. પ્રભુ તમને આગળ વધવાની પ્રેરણા કરે છે, વીતી ગયેલ વાતોને ભૂલી જાવ, ભૂતને ભૂલો, વર્તમાન તમારા હાથમાં છે, તો ભાવિને સુધારી લ્યો. ભૂતના રોદણા રોવામાં કંઈ સાર નથી, તેને ભૂલવામાં જ કલ્યાણ છે. પોતાના વિચાર બળ વડે જે પરિસ્થિતિનું—નિર્માણ કરી શકે છે તે મહાન શક્તિસંપન્ન બનીને રચનાત્મક કાર્ય કરનાર બને છે. જે વિશ્વાસ કરે છે કે વિશ્વ ભંડારમાં સમસ્ત આવશ્યક વસ્તુઓ મારા માટે વિદ્યમાન છે, એને પ્રત્યેક વસ્તુઓ એની ઇચ્છા પ્રમાણે પ્રાપ્ત થાય છે. જુઓ, છોકરીને બે મિનિટમાં કહી દેખો છીએ કે આ તારો પતિ છે, કાંઈ દિવસ એને હેરાન ન કરીશ અને તારા જીવનને એના જીવનમાં એક રૂપ કરી દેજો, તારી ઇચ્છાઓને એની ઇચ્છાઓમાં લય કરી દેજો, તો તે જીવન-પથ ત એમ જ કરે છે. જ્યારે શાસ્ત્ર વારંવાર કહે છે કે પરમેશ્વર તમારો નાથ (સ્વામિ) છે, એનું નામ કાંઈ દિવસ ભૂલશો નહિ, અને તમારી ઇચ્છાને પણ એની ઇચ્છામાં એકરૂપ કરી દેજો. તો શું આપણે એનું પાલન કરીએ છીએ ? મહાન પુરોષો પ્રયત્ન દ્વારા જ મહાન બન્યા હતા, તો આપણે પણ પ્રયત્ન કરીએ તો મહાન બની શકીએ. પણ બ્યથા ચિંતા, લય,

શોક, કલેશના વિચારો કરવાથી તે વિચારો આયુ તથા આત્મ-શક્તિ, માનસિક શક્તિ તથા શરીર બળને હરવાવાળા છે એથી શો લાભ ? તેનો તો ત્યાગ કરવામાં જ કલ્યાણ છે. કોઈ વિચારને દિવસ, રાત, પક્ષ, માસ તથા વર્ષો સુધી રટવામાં આવે તો તે અંતમાં અવશ્ય સફળ થાય છે. જેવી રીતે કટાયેલ શસ્ત્રને વારંવાર ધસવાથી સ્વચ્છ થઈને ચમકવા માંડે છે, અને મહા કાર્ય કરવાને સમર્થ બને છે. તેમ જ એ વિચારધારાથી ભાગ્યની રચના થાય છે અને બગડે પણ છે; કેમકે વિચાર વડે ઇચ્છા અને ઇચ્છા દ્વારા કાર્ય થાય છે. એ કાર્યને વારંવાર કરતા રહેવાથી સ્વભાવ બને છે અને સ્વભાવથી ચારિત્ર તથા ચારિત્રથી ભાગ્ય બને છે. એથી વિચાર જ મૂળ કારણ છે. જીવનને સુધારનાર તથા બગાડનાર વિચાર જ છે :-

— ઉત્તમ વિચારોને ઉત્પન્ન કરવાનો ઉપાય :-

એ પી મુકરજીનું કથન છે કે, કોઈ સદાચારી પુરૂષને સંગ કરો કદાચ ભાગ્યયોગે એવો સગ ન મળે તો ઉત્તમ પુસ્તકોનો વિચાર કરો. કોઈ સદાચારી પુરૂષના જીવનનો વિચાર કરો. જેમકે તે પોતે સામાસિક દુનિયોથી કેવી રીતે ઉદાસીન રહે છે, એની નિલેપતા કેટલી સરસ છે, તેનો સ્વભાવ કેવો શાન્ત, ધૈર્યશાળી, તથા સ્થિર બુદ્ધિવાળો છે, તેનો આત્મ-સંયમ કેટલો ઉચ્ચ પ્રકારનો છે, તેને કીર્તિની તો ઇચ્છા છે જ નહિ, માન સન્માનનો તે ભુખ્યો નથી. તે પોતાની ઇન્દ્રિયોનો સ્વામિ હોવાથી સમસ્ત વિશ્વનો પણ તે સ્વામિ છે. એની સમીપ દુઃખીઓના દુઃખ દૂર થઈ જાય છે અને શાન્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. એની સગતથી અપવિત્ર પવિત્ર બને છે. એના શબ્દો અમૃત-તુલ્ય છે. સંસારનો તે પૂન્યદેવ છે. પરમાર્થની અનંત શક્તિથી તે પૂણું છે. એ પ્રકારના વિચારો માનવ કરે તો તેવા વિચારો કરતા કરતા તે માનવ પણ તેવો બની જાય છે. પૂર્વોક્ત રીતે અભ્યાસ કરવાથી

થોડા દિવસોમાં પોતાને પોતાના આદર્શથી વ્યુત થવાની જરાપણ ઇચ્છા થશે નહિ અને પોતાના અંતરમાં મહાન શક્તિ જન્ય થયેલી જણાશે, કેમકે અભ્યાસ જ એક મહાન શક્તિ છે. એના પ્રભાવથી પ્રોફે રામભૂતિનું ઉત્તમ સ્વાસ્થ્ય અને સ્વામિ વિવેકાનંદજીનું વ્યાખ્યાન આદર્શ બનેલ હતું. જ્યારે અભ્યાસ દ્વારા મનુષ્યની ઇચ્છા શક્તિ પ્રગળ બની જાય છે ત્યારે તે મનુષ્ય બીજાઓ પર શાસન કરી શકે છે તમે કોઇપણ દશામાં હો, પરંતુ સિદ્ધિ, શક્તિ તથા સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે સત્યનો માર્ગ ગ્રહણ કરો. સર્વથી પ્રથમ પોતાના વિચારોને શુદ્ધ કરવાનો ઉપાય કરો. એ માટે મનની શાન્તિની પરમ આવશ્યકતા છે. માટે પ્રાતઃકાલમાં અથવા રાત્રે કોઇ શાન્ત એકાન્ત સ્થાનમાં બેસીને ઇષ્ટ વસ્તુઓનું ધ્યાન કરવું જોઇએ. જો તે વખતે, મન તેમાં સ્થિર ન થાય તો હઠાગ્રહથી તેને તેમાં સંલગ્ન કરો. જ્યારે મન શાન્ત થાય ત્યારે તમારે જે સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવો હોય તેનો વિચાર કરો અને અતરયામી દેવનો જે આદેશ મળે તે પ્રમાણે કાર્યરત બનો એથી તમારી ચિંતા દૂર થઇને તમારે કાર્યપહેલાથી સાર થવા માડશે. કેમ કે મનની વ્યગ્ર સ્થિતિમાં કોઇ વાતનો યરાયર નિર્ણય થઇ શકતો નથી સસારમાં એવું કોઇ કાર્ય નથી કે જેનો ઉકેલ મનની શાન્ત અવસ્થામાં ન થઇ શકે જ્યાં સુધી દશ્ય જગતને ભૂંડવાનો અભ્યાસ ન થાય ત્યાં સુધી આંતરિક સૂક્ષ્મ શક્તિઓનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી જ્યારે યોગ્ય રીતે અભ્યાસ થાય છે ત્યારે સત્યનો માર્ગ પ્રાપ્ત થાય છે.

પહેલા એકાન્તવાસ સેવન કરવાનો અભ્યાસ કરો નિર્મળ વિચારોને સખળ બનાવવાનો એ ઉપાય છે જ્યાં સુધી એમ નહિ કરો, ત્યાં સુધી પોતાના વિચારોને એકાગ્ર નહીં કરી શકો, અને એકાગ્રતા વિના સફળતા પણ મળી શકતી નથી જ્યારે મનને એકાગ્ર કરતા આવડી જાય છે ત્યારે આંતરિક શક્તિઓ પોતાની મેળે

પ્રગટ થવા લાગે છે. પહેલા જે કાર્ય કરવામાં અસક્ષણતા મળતી હતી ત્યાં હવે સક્ષણતા મળવા માંડશે અને ધીરે ધીરે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થઈને જ્ઞાન સૂર્યનો ઉદય થતો જણાશે જ્યારે પોતાના વિચારો ઉન્નત અને છે ત્યારે બળ, નમ્રતા, પવિત્રતા, પ્રસન્નતા પોતાના રોમ-રોમમાં પ્રગટ થવા માડે છે અને તેનો પ્રભાવ અન્ય માનવો પર પણ પડે છે અને પોતાના શત્રુઓ પણ મિત્ર બને છે. જ્યારે આપણે મનને દૃઢ અને ઉપયોગી વિચારોથી ભરીએ છીએ ત્યારે આપણે પોતે પોતાના મિત્ર બનીએ છીએ અને જ્યારે અનિશ્ચિત તથા અનુપયોગી વિચારોને મનમાં સ્થાન આપીએ છીએ ત્યારે આપણે આપણા શત્રુ બનીએ છીએ. આપણા અંતરમાં જ પરમાત્માનું સ્થાન છે એમાં યોગ્ય વિચારોને જ પ્રવેશવા દેવા જોઈએ જે આ નિયમનું પાલન કરે છે તે આ અપાર સંસારમાં આંતર વૈભવને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કોઈ મહા-પુરુષે કહ્યું છે કે-‘જિન દૂઢા તિન પાછ્યાં, ગહરે પાની પૈક’ તમારી ઇચ્છાઓને પૂર્ણ કરવી તે તમારા હાથની વાત છે. કાર્ય-સિદ્ધિની શક્તિ પોતામાં જ છે પોતામાં જે અસીમ વિચાર શક્તિ છે તેનો સદુપયોગ કરવો જોઈએ સિદ્ધિ-વિશેષ માનસિક સ્થિતિનું પરિણામ છે મનની એવી સ્થિતિ (ઇચ્છા-શક્તિથી) તે ઉત્પન્ન કરી શકાય છે ઇચ્છા શક્તિને સપાદન કરવી એ પોતાના હાથની વાત છે વિચારોની ઉન્નતિની સાથે નવીન ઇચ્છા-શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, એને પ્રાપ્ત કરવી તે પોતાના અધિકારની વાત છે એની અંદર આવવાવાળા વિધેનો પણ પોતાની અંદર છે, અને એને દૂર કરવા એ પણ પોતાની આંતરિક શક્તિને આધીન છે એકાગ્રતાપૂર્વક કરેલા વિચારો અસંભવને પણ સંભવ કરવા સમર્થ છે. જ્યારે પોતાની ચિત્તવૃત્તિ એકાગ્રતાથી વિશ્વ-એતનામાં લય થવા માડે છે, ત્યારે આંતરિક શક્તિઓની સીમાના બંધન તૂટી જાય છે. બધા ભયો અને સશયોનો નાશ થાય છે.

દુઃખ અને કલેશ આપનારા વિચારોનો ક્ષય થઈ જાય છે અને પોતાની અંદર એક પ્રબળ શક્તિ પ્રગટ થાય છે, જેથી મન સદા શાન્ત અને પ્રસન્ન રહે છે. એકાગ્રતામાં મહાન બળ છે, એકાગ્રતા એ શક્તિસર્જક બળ છે. તે જેટલા પ્રમાણમાં વધે તેટલા પ્રમાણમાં ચૈતન્યની જ્ઞાન શક્તિ બહાર આવે. સી. વી. રામનના પિતાએ ધાસના તણખલાં બેગાં કરીને દીકરાને બોલાવ્યો અને કહ્યું : ‘બેટા ! આ તણખલા ઉપર સૂર્ય કિરણ પડે છે પણ બળે છે ?’ ‘ના’ પછી એ અંદરથી મેઝીકાઈંગ ગ્લાસ લઈ આવ્યા, અને એના પર સૂર્યના કિરણોને કેન્દ્રિત કર્યાં. ત્યાં તો ધાસનાં તણખલા સળગી ઉઠ્યાં.

પિતાએ કહ્યું : “જોયું ? સૂર્યના કિરણો તો ત્યાં પણ હતા પરંતુ તે વિખરાયેલાં હતા. આ મેઝીકાઈંગ ગ્લાસે શું કર્યું ? કિરણોને એકાગ્ર કર્યાં. એમનામાં શક્તિ આવી. શક્તિએ આ તણખલાઓને બાળી નાખ્યાં.”

આખો દિવસ સૂર્ય તપ્યા કરે પણ એ ધાસને બાળશે નહિ, પણ પાંચ મિનિટ જો તમે સૂર્યના કિરણોને કેન્દ્રિત કરો તો ધાસની ગંજ પણ સળગી જાય.

પિતાએ પુત્રને કહ્યું : “તું જો કંઈ કામ કરે તે એકાગ્રતાથી કર, તો એમાંથી શક્તિ પેદા થશે.”

જ્યારે માનસિક શક્તિ વિખરાયેલી હોય છે તેથી તે વહી જાય છે. આપણી શક્તિ આખો દિવસ જોવામાં, સાંભળવામાં, બોલવામાં, ચિંતા કરવામાં, પારકા દોષો જોવામાં, બોલવામાં, દુનિયાની પચાત કરવામાં, આત્મ શક્તિનો વ્યય થાય છે. તેથી તે નષ્ટ થાય છે આ માનસિક શક્તિને કેન્દ્રિત કરવાની છે; તે એકાગ્રતા કરવાથી બને. મનનો સંયમ કરવાથી આત્મ શક્તિનો સંચય થાય છે અને જેમ જેમ આત્મ શક્તિ વધે તેમ તેમ આંતરિક જ્ઞાનનો વૈભવ પ્રગટ

થતો જાય છે અને ઇષ્ટની સિદ્ધિ થાય છે. પણ જો માનસિક અવસ્થા અસ્થિર હોય તો તે ઇષ્ટ સિદ્ધિમાં બાધક બને છે. સંકલ્પ બળથી ઇચ્છિતની સિદ્ધિ કરી શકાય છે.

મોટે પોતાના કાર્યને સિદ્ધ કરવા એકાગ્રતાનો અભ્યાસ કરવો આવશ્યક છે. જેમ કે પશિયાના એક રાજાને સુદર, દેખાવડો રાજકુમાર હતો પણ એ જરાક કુબડો હતો. રાજાએ મોટા મોટા વૈદ્યોને ખોલાવ્યા, ખૂબ દવાઓ કરી, પણ અંતે સૌને લાગ્યું કે આ ખૂબ મટાડી શકાય તેવી નથી. એટલામા એક શિલ્પી આવ્યો, એણે કહ્યું: હું મટાડી દઉં.

રાજકુમારનું એણે સુંદર ઊંચું પૂતળું બનાવ્યું: મોહું, આકાર બધું જ બાણે જીવંત રાજકુમાર, પણ જરાક ફેરફાર હતો. આ પૂતળું ટટાર ઉભું હતું શિલ્પીએ રાજાને કહ્યું: રાજકુમારે એટલું જ કરવાનું છે કે રોજ આ પૂતળાની સામે માત્ર દસ મિનિટ ઉભા રહે અને મન સ્થિર તથા એકાગ્ર કરીને વિચાર કરે, આ મારું પૂતળું છે, હું પણ તેની જેમ જરૂર ટટાર ઉભો રહીશ, હું પણ એવો જ છું, હું જરૂર રોગ મુક્ત થવાનો જ રાજકુમાર રોજ દસ મિનિટ પૂતળા આગળ ટટાર ઉભો રહેવા લાગ્યો અને સાથે સાથે મનમાં તેવા વિચારો પણ કરવા લાગ્યો એમ કરતાં ધીમે ધીમે કુબડો ઉભો રહેવાને બદલે એ ટટાર ઉભો રહેવા લાગ્યો. રાજકુમાર જ્યારે પચીશ વર્ષનો થયો ત્યારે સીધો અને કઠક, પેલા પૂતળાની જેમ જ ઉભો રહેવા લાગ્યો તેના દસ મિનિટના અભ્યાસે એના દોષને ભૂલાવી દીધો અને એ રોગ મુક્ત થયો. એજ પ્રમાણે મનુષ્ય જો પોતાના વિચારોને એકાગ્રતાનો ખોરાક આપે, વિચારોને ઊર્ધ્વગામી બનાવે, બંધૂત કરે, તો અંતરમાં જેવી સૃષ્ટિ રચવા ધારે તેનું સર્જન કરી શકે. માનવ પોતાની પરિસ્થિતિનો દાસ ન બનતા તેનો સ્વામિ બને તો તે ઇચ્છિત સૃષ્ટિનું સર્જન કરી શકે છે. શિલ્પીઓની દુનિયામાં જેનું નામ

ગણાય છે એવા વિશ્વ વિખ્યાત માધકર એન્જલોના જીવનનો આ પ્રસંગ છે તેણે ઘણા શિષ્યો કર્યા, અતે ઇશુનું એક અપૂર્વ શિષ્ય બનાવવા એણે સ્વપ્ન સેવ્યું. તે માટે માસુમ, નિર્દોષ જેની આખોમાં પ્રેમ અને મૈત્રીના ભાવ ભરેલા હોય એવી આકૃતિની જરૂર હતી, આવા બાળકની શોધમાં દાઢ વર્ષ નીકળી ગયું.

એક દિવસ એક બાળક રમતું દેખાયું એને વાંકડિયા બાળ હતા, સુંદર આખો હતી, મોઢા ઉપર ગળે હમણા જ પ્રભુને ત્યાંથી આવ્યો હોય એવો પ્રકાશ હતો એની આકૃતિ સુંદર અને સૌમ્ય હતી, બાળકને જોતાં જ એને થયું કે ઇશુનું રૂપ પૃથ્થરમાં કંડારવા માટે આ બાળક યોગ્ય છે. માતાને કહ્યું : 'કહો એટલા પૈસા આપું પણ તમે તમારા બાળકને લઈને આવો, મારી સામે બેસાડો, હું આ સૌમ્ય આકૃતિને પૃથ્થરમાં કંડારવા માગુ છું' માતા કબૂલ થઈ, શિષ્ય તૈયાર થયું, નિર્દોષતા અને માનવતા જીવત બન્યાં.

એ વાતને વર્ષો વીતી ગયા. માધકલને થયું : જેવી રીતે ઇશુની સુંદર પ્રતિમા સજી એવી જ રીતે એની સામે હવે જેની આખમાં ખૂંટીનું ખુન્નસ હોય અને મો પર ડાકું જેવો ભાવ હોય એવા જુઠાસની આકૃતિ તૈયાર કરે. એક એવો જ માણસ જડી આવ્યો, દારૂડીયો, જુગારી અને વાસનાઓથી ચકચૂર, પચ્ચીસ વર્ષનો એ યુવાન હતો શિષ્યોએ શિષ્યની વાત કરી, યુવાને હા કહી જુઠાસની આકૃતિ તૈયાર થઈ અને શિષ્યોએ આકૃતિને પેલા ઇશુની પ્રતિમાની બાજુમાં મૂકી. યુવાને બંને આકૃતિઓ જોઈ ઇશુની અને જુઠાસની. આ જોતા જોતાં એને એનો ભૂતકાળ સાલ્યો, મન ભરાઈ આવ્યું, આખમાંથી અશ્રુની ધારા વહી રહી આંસુથી આખો ધોવાઈ ત્યારે એની એ જ આખો સૌમ્ય અને કરુણાળુ બની ગઈ

માધકલ તો જોયા જ કરે 'આ શું થયું?' જેની આખો રૂતાથી ભરી હતી, જેની આખોમાં દયાનો છાટો પણ નહોતો એ

આપો આટલી સૌમ્ય ?-આટલી મૃદુ ?

યુવાન તો પશ્ચાતાપથી ધ્રૂસકે ધ્રૂસકે રડી જ રહ્યો હતો.

માઇકલ નજીક આવ્યો. ખભે હાથ મૂકીને કહ્યું : ‘લાઇ રહે છે કેમ ?’ યુવાને જવાબ આપ્યો ‘આ ઇશુને તમે ક’ડાર્યો છે તે બીજું કોઇ નથી પણ હું પોતેજ છું એ વખતે હું કેવો નિર્દોષ હતો ? માતાની સાથે આવ્યો હતો, અહીં ખેસાડીને તમે મારી આકૃતિ દોરી હતી આ બાર વર્ષના ગાળામા ખરાબ સગતે હું કેવો બની ગયો ? દારૂડિયો બન્યો, વ્યસની બન્યો, જુગારી અને અનાચારી બન્યો, રૂપ અને લાલસાની પાછળ દોડીને પશુ બન્યો, આજે હું ચોરી કરી શકું છું, અંતરાત્મા મને હવે ડખતો નથી. પણ આજે આ ખે આકૃતિઓ જોતા હું જુઠાસ છું તે જ હું ઇશુ હતો તેનો ખ્યાલ આવે છે’

‘ઇશુ જુઠાસ કેમ બની-શકે છે અને જુઠાસ ઇશુ કેમ બની શકે છે એ જ જોયા કર છું, બીજુ કંઈ નહિ મારે જ તત્વ મને નીચ બનાવી શકે છે અને નીચે લાવી શકે છે; એ ખેતો જેમ જેમ વિચાર-કરતો જાઉં છું તેમ તેમ મારે હૃદય ભરાઇ આવે છે, પશ્ચાતાપથી હું બળી જાઉં છું”

માઇકલે કહ્યું, મારો શ્રમ આજે સફળ થયો છે. મેં તો માત્ર પથ્થરમા આકૃતિ ક’ડારી હતી. પણ આજે મને તારાથી જીવંત પ્રભુનું દર્શન થયું કે ભગવાન અને શયતાન કયાંય નથી, અદર જ છે. માણસ જ કાઇસ્ટ છે અને માણસ જ જુઠાસ છે.

સ્વર્ગનું સામ્રાજ્ય બહાર નથી, તારામા જ છે. તું ધારે તો સ્વર્ગ રચી શકે અને ભૂલે તો જીવનને નરક પણ બનાવી શકે નરક કે સ્વર્ગ બનાવનાર આ શરીર નહિ, આપો કે ઇન્દ્રિયો નહિ, પણ આપણે ખુદ છીએ તમારામા ઇશ્વર ખેટો છે, શક્તિનો

સ્વામિ ખેંદા છે. ધારે એટલે વિકાસ કરીને ઉપર અને ઉપર જઈ શકે છે. તમે દુનિયાને કાંઈક આપી શકો તેમ છે. માનવ માત્રમાં જે સુપુત્ર શક્તિ પડી છે તેને જન્યત કરવાની જરૂર છે. જન્યત જનનના સ્વામિ વિચારે છે મહાવીર પણ હું ખોતે જ છું, રામ પણ મારામાં જ છે અને લગવાન શુદ્ધ પણ મારામાં છે. જ્યારે હું સ્વાયં સંદિત જીવન જીવું છું ત્યારે હું મહાવીરના પથે આશ્વેા જનકે છું અને જ્યારે સ્વાયંમય જીવન જીવું છું ત્યારે હું ઝોશાવાના પથે આશ્વેા જનકે છું.

ઉત્તમતા અને અધમતા આ એક દષ્ટિ છે, પરિસ્થિતિ છે. આંતર પ્રાણે જ્યાસ આવતા આપણામાં સ્ફુરણ આવે, સ્ફૂર્તિ જન્મે-હું શા માટે આવેા ન જવું ? મારી આ શ્રેષ્ઠ શક્તિઓને હું શા માટે જલાર ન લાવું ?

પણ માનવને આવા પ્રેરણાદાયી વિચારો આવતા નથી. તે તો કહે છે : હું શું કરીશ ? મારાથી શું જતી શકશે ? હું નિર્જાળ માણસ કરી કરીને શું કરવાનો ?

નિર્જાળ વિચારો કાયંમાં ઉત્પાદ કયાંથી લાવે ?

તમારામાં એક જાળવંત જીવંત તત્ત્વ છે તેનો જે દિવસે તમને અનુભવ થાય તે દિવસે તમે જાણ્યા જોવાઓ. જ્યાં સુધી આ વિચાર ન જાય ત્યાં સુધી તમે જિંધતા છો.

‘અનંત શક્તિઓની શક્યતા મારામાં પડી છે. હું ધાડ’ લે કરી શકું’ આ જ્યાસ આવેા અને નવ પ્રભાત થયું.

જે આપણે અસકળતાના વિચારોને જલ્દે જન્મ સકળ કરવા-વાળા વિચાર કરીએ અને એવેા સંકલ્પ કરીએ કે અમારે જન્મ જન્ય સકળ થશે, તો આપણે કલ્યાણ પંથના પથીક જનતા વાર નહિં લાગે ધ્યાન દ્વારા વિચર શક્તિનો જેટલેા સંયમ થશે તેટલી

ધ્રુષ્ટા શક્તિ બળવન બની કાર્યસાધક બનશે. કોઈ પણ કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત થવા માટે બે વાતની આવશ્યકતા હોય છે, એક તો પૂર્ણ વિશ્વાસ તથા બીજી નિયમપૂર્વક અભ્યાસ એ બેના અવલંબનથી અવશ્ય સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે અને એ વડે ભય, શોક, ચિંતાદિથી પીડાતા પ્રાણીઓ પોતાના કષ્ટોને દૂર કરી શકે છે. જો તમે દસવાર અસફળ થાઓ, તો પણ નિરાશ ન બનશો. જો સોવાર નિષ્ફળતા મળે અથવા હજારવાર નિષ્ફળતા મળે તો પણ પોતાના નિશ્ચયથી જરા પણ વિચલિત ન બનશો.

એકવાર સન્માર્ગ ગામી બન્યા પછી તેના પર દબતાથી ચાલ્યા જશો તો અવશ્ય સફળતા પ્રાપ્ત થશે. સત્યની પ્રાપ્તિ માટે નિયમીત જીવન બનાવવાની આવશ્યકતા છે ઉદ્યોગ અને અભ્યાસથી ધૈર્ય વધે છે અને ધૈર્યતા નિયમીતતાને સુંદર બનાવે છે. પોતાના મનને ચંચળ ન બનવા દો. સદા ઉત્તમ વિચારો કરો. બીજા માટે ખરાબ ચિંતન ન કરો, તેમ જ પોતા માટે પણ હલકા વિચારો ન કરો. દ્વેષ, લોભ, ચિંતા, સ્વાર્થ, હઠાચ્છ, અધૈર્યતા, નિદા, નિરાશા, ભય, ઉદાસીનતા, ઉદ્વેગ, ક્રોધાદિ ભય કર શત્રુ છે એના પર વિજય કરવાથી જ પોતાના જીવનને આનંદમય બનાવી શકાય છે. હલકા વિચારો જ શરીર તથા મનને નિર્બળ બનાવી દે છે, એ કારણથી જ આપણી અવનતિ થઈ રહી છે. કોઈ વસ્તુ કે માનવની નિંદા કરવી એ પોતાના મનને ઉન્માર્ગ ગામી કરવા ખરાબ છે. એથી મહાપુરુષોએ વારવાર કહ્યું છે કે મનુષ્યોએ સદા પોતા માટે તથા બીજા માટે હિત-ચિંતન કરવું જોઈએ. મનને ઉત્તમ વિચારોમાં જોડવાથી જ માનસિક બળ વધે છે. પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિને પલટાવીને અતુકૂળ પરિસ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાનો આજ સરળ અને ઉત્તમ ઉપાય છે. એનો થોડા દિવસ નિયમસર અભ્યાસ કરવાથી જીવનમાં આશ્ચર્યજનક પરિવર્તન થાય છે.

જો તમારી ધ્રુષ્ટા સાચી હશે તો તમે જે બનવા ધ્રુષ્ટતા હશે

તે બની શકશે. પણ એને માટે તીવ્ર ધ્યેય, વિશ્વાસયુક્ત ધીરજ અને દૃઢ નિશ્ચય એ ત્રણ બાબત જરૂરી છે. જેનાથી સર્વ કામ સફળ થઈ શકે છે.

સફળતાનું ગુપ્ત રહસ્ય આજ છે. પણ એનો ઉપયોગ કરીને અભ્યાસ કરવો તમારા હાથની વાત છે. અમે તો ચાવી બતાવી દીધી છે, હવે કામ કરીને ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરવું એ તમારા પર નિર્ભર છે આ માર્ગમાં દૃઢ નિશ્ચય અને મનોબળની પરમાવશ્યકતા છે. નિર્બળ મનથી કામ સાધના કેવી રીતે સાધી શકાય? અંગ્રેજીમાં એક કહેવત છે કે નિર્બળ કારીગર પોતાના સાધનોને વખોડે છે પણ જે-સમજ છે, નિષ્ઠાવાન છે અને કાયદેસર છે એ સાધનોની પરવા નથી કરતો. સંસ્કૃતમાં પણ એક સુભાષિત છે કે સુચના રચને એક જ વૈદ્ય છે, સપ્ત માતેલા ઘોડા છે, અનંત આકાશમાં રસ્તાનું ટેકાણું નથી, ચાણુક કે રાશ પણ નથી, છતાં સૂર્ય સત્તારથી સાંજ સુધી પોતાના લક્ષ તરફ કેવી એકધારી ગતિ કરતો રહે છે? મહાપુરુષોની કાય સિદ્ધિનો આધાર એમના બાહ્ય સાધનો પર નહિ પણ આંતરિક સ્વત્વ અને શક્તિ ઉપર હોય છે. પણ જગતમાં નિષ્ફળ થનારા નિર્બળ માનવીઓ આ વાતને નહિ સ્વીકારે. તે લોકો તો પ્રત્યેક નિષ્ફળતાનું કારણ બાહ્ય પરિસ્થિતિઓને જ માને છે. પણ તે નિર્બળ જે આવી રીતે વિચારે કે જે હું જેવો છું એવા જ સ્વરૂપમાં મારી જાતને જેમ શકું એ શક્તિ મારામાં હોત, જે મારામાં શી ખામી છે એ શોધી કાઢીને તેનો નાશ કરવાની હિંમત મારામાં હોત તો મારી ભુલો અને ખીજના અનુભવોથી પણ હું કંઈક શીખી શક્યો હોત, ને તો તો આવા બહાના કાઢ્યા વગર એમા સમયનો વ્યર્થ વ્યય કરવાને બદલે હું કંઈક નક્કર કામ કરી શક્યો હોત તો આવા બહાના કાઢવાનો વખત પણ મારે ન આવત ને ?

ડુંગર પાર:-આમોસ પેરીશ બ્યારે જન્મ્યો ત્યારથી સાંવ 'માયકાંગલો' હતો તે ઉપરાંત એ મોટી ઉંમરે ખોલતા શીખેલો ને

એમાં પાછી તોતડાવાની ખોટ આવી, ઓછામાં પુરૂં એ ધણો જ લાગણી પ્રધાન હતો.

આટલી ખામી ઓછી હોય તેમ એ લઘુતાત્રથી પીડાવા માંડ્યો. ડોક્ટરોએ તો જાહેર કરેલ કે છોકરો જીવવાનો નથી. આમ છતાં જાણે અજબ ચમત્કાર બન્યો હોય તેમ આમોસ પેરીશ આ બધા જ અવરોધોને ઓળંગી ગયો. એના મનમાં ગજબ આત્મ-શ્રદ્ધાનો સુય ઉદય થયો. અને તેના મનમાં બરાબર વસી ગયું કે પોતાની જાતમાં અને ઇશ્વરમાં શ્રદ્ધા રાખીને પોતાની પાસે જે કંઈ શક્તિઓ છે તેમનો સદુપયોગ કરવામાં આવે તો આ અવરોધો અને મુશ્કેલીઓ ટળે જ ટળે. આ બધું કંઈ એક જ દિવસમાં ન જ બને. એને માટે ધૈર્યતા, ખત જોષ્ટિ, મહેનત અને જગૃતિ જોષ્ટિ. આમોસે આ બધી જ મૂડી પોતાની અંદર ઉભી કરી, અને આજ દિવસ સુધી કોઈનેય ન સુઝેલો વિચાર અમલમાં મૂક્યો. 'એણે મોટા ધંધાદારીઓને સલાહ આપવાનું નકકી કયું' તે એ માટેની ફી એણે એટલી બધી વધારે રાખી કે ચૈસાદારો એના તરફ આકર્ષાયા. આમોસ પેરીશ અત્યારે ઓખા અમેરીકામાં એપીના હુલામણા નામથી ઓળખાય છે. વરસમાં બે વાર એ બબ્બે દિવસનું પ્રેરણા સંમેલન ગોઠવે છે. એના પ્રવચનની ટિકીટો મળાવવા પડાપડી થાય છે તે પછી કદીક તોતડાતો કદીક અચકાતો. 'હા વાર ધોધની જેમ વાણી વહાવતો એપી એ ધનાઢ્યોને જીવન જીવવાની કળા, આશાવાદી બનવાની, આત્મશ્રદ્ધા કેળવવાની, મુશ્કેલીઓથી ન ગભરાવવાની, સદા આત્મ નિર્ભર રહેવાની, પ્રેરણા આપે છે. શોકઝસ્તના શોકને, ચિતાતુરની ચિતાને, રોગીના રોગને તે પ્રેરણા દ્વારા નાબુદ કરવાની કળા શીખાવે છે અને સર્વને ઉલ્લાસ પૂર્ણ જીવન જીવવાનો મંત્ર એ શીખવે છે આ એજ એપી છે કે જેને સર્વ પ્રથમ ફેડીલાક (સર્વ ઓપ્ટ મોટર) વિષે બોલતા તેને ક ક ક ક મુશ્કેલી પડી હતી, તે જ

આજ આટલો ઉન્નત થયો પોતાની ત્રુટીઓ પર ન જોતાં આત્મ
અધ્યાત્મી આગળ વધ્યો છે.

તમારા જીવનનું હિત પરમા ન શોધો, સ્વમાં શોધો :

:- હીરાની ખાણ :-

ડોક્ટર રસેલ ધરના સંકટથી ત્રાસીને, કંટાળીને ઘર છોડીને કાંઈ
સ્થળે નાશી જવાની ઇચ્છાથી ઉટ પર સવાર થઈને જઈ રહ્યો હતો
ત્યારે ઉંટના રખેવાળે તેને માર્ગ દાખવા એક કથા કહી, તે કથા
નીચે મુજબ છે. સિંધુ નદીને પેલે પાર અલી નામનો એક શ્રીમંત
ખેડુત રહેતો હતો તેની પાસે બહુલ સંપત્તિ હતી તેથી તે સંતુષ્ટ
હતો તથા તે સંતુષ્ટ હતો તે કંઈ જેવું તેવું ધન ન હતું. સિંધુ નદીને
સામે તીરથી એક વાર બૌદ્ધ ભિખ્ખુ આવ્યા. અલીએ તેનું ભાવથી સ્વાગત
કયું. અલીની સંપત્તિની વાતમા ને વાતમા બૌદ્ધ ભિખ્ખુએ કહ્યું કે જ્યાં
સુધી સાચું ધન, સાચો હીરો ન મળે ત્યાં સુધી આ સંપત્તિનું
કંઈ જ મૂલ્ય નથી ભિખ્ખુ તો ગયા. ત્યારબાદ અલીને તે હીરો
પ્રાપ્ત કરવાની લગની લાગી, પણ તે સાચો હીરો ક્યાં છે તેની
તેને સમજ પડી નહિ. પોતાની સર્વ સંપત્તિ વેચીને અને કંઈક
પાડોશીને લગાવીને સાચા હીરાની શોધમા અલીલાઈ
નીકળી પડ્યા. સાચા હીરાની શોધમા અલીએ અર્ધ દુનિયામા
પરિભ્રમણ કયું, પણ સાચો હીરો મળ્યો નહિ. તેથી કંટાળીને
સમુદ્રમા પડીને આત્મઘાત કર્યો. પાછા ભિખ્ખુ ફરતા ફરતા ત્યાં
આવ્યા. તેના પાડોશીને પૂછ્યું કે અલી ક્યા છે? તો તેની વિગત
પાડોશીઓએ કહી. ભિક્ષુક કહે સાચો હીરો તે કંઈ બહારની
દુનિયામા મળવાનું એ તેને કહ્યું ન હતું. પોતાના આત્મારૂપી હીરો
જ્યાં સુધી માનવને ન મળે ત્યાં સુધી તેને શાન્તિ મળતી નથી
અને તે હીરો પ્રાપ્ત કરવા માટે માનવે આતરિક પુરપાથ કરવાનો છે.
અને પુરપાથથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે પણ દુઃખથી કંટાળીને, હારી
જવાથી તે સાચો હીરો પ્રાપ્ત થતો નથી આ વાર્તા સાલળીને

ડોક્ટર રસેલના અજ્ઞાન પડળ દૂર થઇ ગયા અને જ્ઞાનચક્ષુ ખુલ્લી ગયા. અને જેણે કંટાળીને ઘર તથા વતનનો ત્યાગ કર્યો હતો તેજ વતન પાછા ફર્યા, અને પોતાની આત્મ શક્તિ પર વિશ્વાસ રાખીને પોતાની પાસે જે સાધન હતા તે વડે પ્રચંડ પુરુષાર્થ આદર્યો. અને અભ્યાસ કરીને ડોક્ટરની છેલ્લી ડિગ્રી મેળવી. સાંભળેલ કથામાંથી હીરાની ખાણુ નામનું પ્રવચન એમણે સર્જ્યું અને એ પ્રવચન અને ડોક્ટર રસેલ તેના વડે વિશ્વ વિખ્યાત બની ગયા. એમણે એ પ્રવચન (૫૦૦૦) વાર કરતા વધુ વખત આપેલ છે. એ એક જ પ્રવચનમાં ડોક્ટર રસેલને હજારો ડોલરની આવક થઇ હતી, તેમણે તે પૈસાનો સત્કાર્યોમાંજ ઉપયોગ કર્યો હતો આ કથામાંથી ડોક્ટર રસેલને જે પ્રેરણા મળી તેના પાન તેમણે આ પ્રવચન દ્વારા વિશ્વના માનવીઓને કરાવ્યા. અને તેમાંથી પ્રેરણા લઇને અસંખ્ય નિરાશ, હતાશ અને નિષ્ફળ માણસોએ ફરીથી પુરુષાર્થ આદરી નવ 'જીવન મેળવ્યું' છે. એવી રીતે હે વાચક બંધુઓ ! તમો પણ કંટાળીને પરિસ્થિતિથી ભાગશો નહિ, હતાશ ન થશો, નિરાશ ન થશો, સુખ અને સમૃદ્ધિ માટે બાહ્ય પરિસ્થિતિનો વિચાર ન કરતા, દુનિયા તરફ દષ્ટિપાત ન કરતા, પોતાની હૈયારૂપી ભૂમીમાં, અંતરમાં જે અપરિમિત શક્તિનો ખજાનો પડેલ છે તેના પર આધાર, વિશ્વાસ રાખીને, પુરુષાર્થથી વિજયી બની, આત્મ ધન રૂપી સાચો હીરો પ્રાપ્ત કરવા કટિબદ્ધ થજો.

જીવન યુદ્ધમાં પ્રવેશ કરતા જીવન પ્રવાસી માટે સત્સંકલ્પો, સત્સંકલ્પોની પ્રાર્થના કરીને, તેનું રટણ કરીને, તેના પાલન માટે બળ મેળવી લેતા, એક જીવન પ્રવાસીએ આ સંકલ્પોની રચના કરી છે તે બીજા જીવન પ્રવાસીઓને ઉપયોગી થાય માટે નીચે રજૂ કરવામાં આવે છે

સત્સંકલ્પો માત્ર આજ માટે જ !

- ૧ આજ હું પ્રસન્ન રહીશ. માનવીને પોતાની મનોદશાને અનુરૂપ જ પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય છે. સુખ આપણી અંદર જ વસે છે બહાર નહિ.
- ૨ આજ હું વર્તમાનને અનુરૂપ થવાનો પ્રયત્ન કરીશ. ખીજાને મારી ઇચ્છાને અનુરૂપ કરવા નહીં મથુ. મારા સ્વજનો, વ્યવસાય, અને ભાગ્યને જેવાં છે તેવા સ્વરૂપમા સ્વીકારીને એમને અનુકુળ થઈશ.
- ૩ આજ હું મારા શરીરને કાળજીથી જાળવીશ, વ્યાયામ કરીશ, શરીરનું પોષણ કરીશ, એનો અનાદર કે દુરુપયોગ નહિ કરું. જેથી એ સ્વસ્થ રહીને મારા વિકાસમા સહાયક થઈ પડશે.
- ૪ આજ હું મારા મનને સખળ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. હું ઉપયોગી બાબત શીખીશ. મારા વિચારોને ભટકવા નહિ દઉં. આજે થોડુંક તો એવું વાચન કરીશ કે જેમા પ્રયત્ન, ચિંતન અને એકાગ્રતાના અભ્યાસનો ઉપદેશ આપેલો હોય.
- ૫ આજ હું મારા મનને એક ચોક્કસ માર્ગે દોરીશ. આજ કાંઈનું થોડું તો ભણું કરીશ જ ઉપરાત માત્ર ટેવ પાડવા માટે છેવટે બે કામ તો એવા કરીશ કે જેમાં મારી રૂચી થોડી હોય.
- ૬ આજ હું મારો સ્વભાવ સારો રાખીશ ધીરેથી ખોડીશ, વિનમ્ર રહીશ અન્યની પ્રશંસા કરવામાં ઉદાર રહીશ. કોઈની ટીકા નહિ કરું, કોઈની ખામી નહિ કાઢું.
- ૭ આજ હું વર્તમાન સમસ્યાઓને જ ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કરીશ. જીવનના બધા પ્રશ્નોને એટી સાથે હાથ પર નહિ લઉં. ગમે

તેનું ભારે કામ પણ હું આજે બાર કલાક તો કરી જ શકું ને !

૮ આજ હું મારે માટે કાર્યક્રમ ઘડીશ. ભલે સંજોગવશ એનું પાલન મારાથી બરાબર ન થઈ શકે છતાં કાર્યક્રમ તો હું ઘડીશ જ કારણ એનાથી ઉતાવળ અને અનિશ્ચિતતાની દશા તો દૂર થશે જ ને ?

૯ આજ અડધો કલાક મૌન કરીશ. અડધો કલાક વિશ્રામ માટે અલગ કાઢીશ. આ અડધો કલાક દરમ્યાન હું મારા ધર્મશર વિશે વિચાર કરીશ, એનું ધ્યાન ધરીશ જેથી મારા જીવન વિશે મને વધારે જાણી જીવન દૃષ્ટિ મળે.

૧૦ આજ હું નિર્ભય રહીશ સુખ અને સૌંદર્ય, પ્રેમ અને શ્રદ્ધાના જે અધિકાર મને મળ્યા છે તેનો કૃતજ્ઞતાથી ઉપયોગ કરીશ. પ્રેમ અને શ્રદ્ધાના પ્રદેશમાં હું આગેકુચ કરતો જ રહીશ.

જીવનના કથીરનું કાચન કરનાર કોઈ પારસમણિ હોય તો તે છે આવા સત્સકલ્પો. એકવાર એનો સંસ્પર્શ થવા દો. એનું પાલન કરી જુઓ, તમને સમજાશે કે આ જીવન કેટલું આનંદપ્રદ અને મધુર છે ?

—: મહાન બનવાના સાધનો :—

૧ પોતાના આત્માની વિશાળતાનું ચિંતન કરો અને બધાની સાથે બાહ્ય વ્યવહાર, રહેણી કરણી, વર્તન પણ મહાન પુરૂષો જેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરો.

૨ જેવા તમે પોતાના મનમાં પોતાની મહાનતાના વિચાર કર્યા છે તેવા જ બહાર પણ પોતાની મહાનતાના વિચારોને કાર્યમાં પ્રગટ કરો.

- ૩ જો તમારામાં કાયરતા કે સંકેત હોય તો તેને લલકારીને બહાર કાઢી મૂકો, નહિતર લોકો તમારા પર વિશ્વાસ નહિ કરે. તેમ જ વ્યર્થ મોટી મોટી વાતો ન કરો.
- ૪ નાના નાના કાર્યોને પણ પ્રસન્નાથી કરો, એજ મહાન બનવાનું મોટું સાધન છે. પોતાની ઉદારતાનો પરિચય નાના નાના કામોમાં પણ આપો.
- ૫ પોતાના કુટુંબીઓ, મિત્રો, પાડોશીઓ તથા અન્યાન્ય સ્નેહીઓ પર પોતાના સદ્ગુણોની છાપ પાડો.
- ૬ અભિમાન ન કરો, ખોટી બઝાઈ ન મારો, પરંતુ કાયં કરીને બતાવો જેથી લોકોનો વિશ્વાસ પોતાની મેળે થશે.
- ૭ સર્વ સ્વજનો, સ્નેહીની સાથે ઉદારતા, દયાળુતા, ક્રામળતા અને નમ્રતાનો વ્યવહાર કરો જેથી તેઓને વિશ્વાસ થાય કે તમે મહાન આત્મા છો.
- ૮ તમારા સંબંધમાં જે આવે એને આત્મ દૃષ્ટિથી જુઓ. એને મહાન સમજી ઉચીત આદર કરો. બધા સાથે પ્રેમમય વ્યવહાર કરો, કેમકે પ્રત્યેક માનવમાં ઉચ્ચ આત્મ તત્ત્વ છે, એ શ્રદ્ધાને ફેળવો.
- ૯ બીજાનો દોષ ન જુઓ પણ ગુણ જુઓ. કારણ કે દોષ જોનારમાં દોષ પ્રવેશે છે અને ગુણ જોનારમાં ગુણ આવે છે.
- ૧૦ પોતાના આત્મ સ્વરૂપમાં ખૂણું શ્રદ્ધા રાખો અને મનની ઉન્નત કલ્પના અનુસાર જ વર્તન કરો.
- ૧૧ ચંચળ વૃત્તિ અને અઘૈયતાને દૂર કરો. સર્વ વાતનો ગભીરતાથી વિચાર કરો, મનની વાત ન માનો પણ અતરાતમાના આદેશને અનુસરો.

૧૨ જ્યાં સુધી નાની નાની વાતોમાં, કાર્યોમાં અંતરાત્માના આદેશને નહિ સાંભળો ત્યાંસુધી મોટા-મોટા કાર્યોમાં તમને પરમાત્માની આંતરિક પ્રેરણા નહિ મળે.

૧૩ સંશય, અવિશ્વાસને દૂર કરો પોતાની પૂર્વ ભૂલોને ભૂલી જાઓ. ભૂતકાળ વ્યતીત થઈ ગયો છે, વર્તમાન પર તમારો અધિકાર છે. એ વડે ભવિષ્ય જેવું ઇચ્છશો તેવું બનાવી શકશો.

૧૪ જેવી તમારાથી બને તેવી મહત્તાની સર્વોત્તમ કલ્પના કરો, એ કલ્પનાને વિચારમાં, આચારમાં, વ્યવહારમાં પ્રદર્શિત (પ્રગટ) કરવાનો પ્રયત્ન કરો, એજ મહાન જીવન બનાવવાનું સાધન છે.

सर्वेऽपि सन्तु सुभिनः सर्वे सन्तु निराभयाः

सर्वे बद्राक्षि पश्येत् मा कश्चित् पापमाचरेत्

સ્વ દોષ નિરીક્ષણ અને નિવારણના

:- ઉપાયો :-

શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે સ્વ દોષોને જોવાથી કપાયના કારણો નાબુદ થાય છે. અને આજ કારણથી જૈનના અનુયાયીઓ પ્રાતઃકાલે અને સાયકાળે પ્રતિક્રમણ નામની ક્રિયા કરે છે. પ્રતિક્રમણ એટલે દોષોનું નિરીક્ષણ કરીને તેનાથી પાછા ફરવું—અર્થાત્ દોષોથી મુક્ત થવું. આ ક્રિયા જૈન ભાષા-ગહેનો કરે છે, પરંતુ પ્રતિક્રમણના પાઠો માગધી ભાષામાં હોવાથી અને તે ભાષાનું જ્ઞાન જન સાધારણને ન હોવાથી તેના પાઠો ફોનોગ્રાફની જેમ ખોલવામાં આવે છે, પરંતુ વિચારપૂર્વક દોષોનું સંશોધન કરી તેનાથી નિવૃત્ત બનવાનું કાર્ય તે દ્વારા થતું નથી કેવલ ક્રિયાથી કાષ્ટ તરી શકતું નથી. એ દોષો અઢાર છે. તેના નામ :- ૧ હિંસા, ૨ અસત્ય વદ્ધવું, ૩ ચોય ક્રમ, - (ચોય ક્રમમાં આગતિ પણ ગણવાની) ૪ કુશીલ સેવન ૫ પરિગ્રહવૃત્તિ, (સંગ્રહવૃત્તિ) ૬ ક્રોધ, ૭ માન, ૮ માયા, ૯ લોભ, ૧૦ રાગ, ૧૧ દ્વેષ ૧૨ કલેશ ૧૩ ખોટું કલંક અઢાવવું, ૧૪ ચાડીયુગલી કરવી, ૧૫ પારકીનિદા કરવી, ૧૬ ઇષ્ટ. અનિષ્ટ, સયોગમાં હપ, વિશાદ કરવો, ૧૭ કપટ સહિત જુઠું ખોલવું, ૧૮ ખોટી શ્રદ્ધા ૩૫ શલ્ય.

ઉપર બતાવેલ અઢાર પાપ, ત્રણ યોગ, ત્રણ કરણથી થાય છે, ત્રણ યોગમાં મન, વચન, કાયા એ ત્રણ યોગ છે કરવું, કરાવવું અને અનુમોદના કરવી એ ત્રણ કરણ છે. અઢાર પાપ મનથી થાય, વચનથી થાય અને કાયાથી થાય તેનું નિરીક્ષણ કરીને તે દોષો ૩૫ શલ્યને દૂર કરી મનોભૂમી શુદ્ધ કરવાની છે અને પછી મનોભૂમીમાં સદ્ગુણો ૩૫ બીજ વાવવાના છે. તે પ્રતિક્રમણનો પાઠ નીચે મુજબ છે.

સવ્યસવિ દેવસિચ, દુચ્ચિતિચ, દુષ્ભાસિચ,
દુચ્ચિડીચ, તસ્સ મિચ્છામિ દુકકકં

અર્થ-સર્વ દિવસ સંબંધી મનથી અશુભ ચિંતન કર્યું હોય, વચનથી દુર્ભાષણ કર્યું હોય, શરીરથી અશુભ ક્રિયા કરી હોય તે સંબંધી મારા પાપ હે પ્રભો નિષ્કળ થાઓ, હું આપની સાક્ષીએ તેની માફી માગું છું.

ઉપરના સુત્રમાથી વિવેક, વિચાર પૂર્વક જોડો સાર ખેતીએ તેડો નીકળે છે હે લગ્યો, સધ્યા સમયે એકાતમા, અતરના ભાનપૂર્વક અતરના અતળ ઉઠાણમા પ્રવેશીને મન, વચન, કાયાથી થયેલા અશુભ કૃત્યોનું નિરીક્ષણ કરજો

જેમ કે આખા દિવસમા જે જે વસ્તુઓ પર મનમાં અશુભ રાગ ભાવ થયો હોય તેનું નિરીક્ષણ કરવું અને તે સંબંધી પશ્ચાતાપ કરવો; તેમ જ આખા દિવસમાં જેના જેના પર મનમાં દ્વેષ ભાવ ઉપજ્યો હોય તે સંબંધી નિરીક્ષણ કરીને પશ્ચાતાપ કરવો ખીજા દિવસે તે પ્રમાણે ન થાય તેવો દૃઢ સંકલ્પ કરવો. રાગ, દ્વેષમાથી જ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ વગેરે ઉત્પન્ન થાય છે ક્રોધનું નિરીક્ષણ:- કયા કયા કારણોથી આજ ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો, શા માટે થયો, ક્રોધ કરવાથી શો સાર છે ? તેમા મારું હિત છે કે અહિત ? એવા વાક્યો પર વિવેકથી વિચાર કરવો, અને છેવટમાં પશ્ચાતાપ કરીને ખીજા દિવસે ક્રોધ ન થાય તેમ વરતવાનો સંકલ્પ કરવો, નિયમ લેવો આ પ્રમાણે ૧૮ અઢાર પાપ સંબંધી નિરીક્ષણ, વિચારણા, ચિંતન કરવું. અને આગળ માટે શુદ્ધિ કરવી આત્માના ક્ષમાહિ ગુણો વિકસે તેવા ઉપાયો યોગ્યવા

હે લગ્યો ! હવે વચન વડે દુર્ભાષણ કર્યું હોય તેનું નિરીક્ષણ કરવું મનમા વિચારવું કે કંઈ પણ ખોલવાનો વિચાર થયા વિના ખોલાતું નથી. મૌન કરેલ હોય - તો કંઈ ખોલાતું નથી. માનવ પ્રમાણથી ભૂલ કરે છે, અને દુર્ભાષણ કરે છે, આજના દિવસમાં મેં રાગ વશે, દ્વેષ વશે ક્રોધ વશે અગર અઢાર પાપ કહ્યા છે તે તે વશે

મેં શું શું દુર્ભાષણ કર્યું તે બધું આત્મભાનપૂર્વક એકાગ્રતાથી વિચારી જવું અને જે જે દોષો થયા હોય તેની પ્રભુ સાક્ષીએ પશ્ચાતાપ પૂર્વક માફી માંગવી અને ભવિષ્યમાં તે તે દોષો ન થાય તેવો દૃઢ સંકલ્પ કરવો. તથા તેની જગ્યાએ આત્મિક ગુણ વિકસે તેવા ઉપાયો ચોજવા.

હવે શરીરથી જે જે અશુભ ક્રિયાઓ થઈ હોય તેનું નિરીક્ષણ કરવું. આજ સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત પર્્યંત મારાથી કાયા દ્વારા કઈ કઈ અશુભ પ્રવૃત્તિ થઈ તેનો વિચાર કરવો, તે અશુભ ક્રિયા શા માટે થઈ? શા માટે થવા દીધી? ક્યા ક્યા પ્રસંગે અશુભ ક્રિયા થઈ? કઈ કઈ થઈ ગઈ કાલ કરતા આજે અશુભ ક્રિયા અલ્પ થઈ કે નહિ? છત્યાદિ અઢાર પાપથી થયેલ ક્રિયાઓ પર થયેલા દોષોનું એકાગ્રતાથી સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરવું, જે જે દોષો દેખાય તેના માટે પશ્ચાતાપ કરવો, અને ભવિષ્યમાં તેવા દોષોનું પુનઃ સેવન ન થાય તેવો દૃઢ સંકલ્પ, પ્રતિજ્ઞા કરવી. અને સાથે આત્મભાન દરેક ક્રિયા પ્રસંગે જાગૃત રહે તે માટે જાગૃત રહેવું નિરીક્ષણ પહેલાં અને ત્યારબાદ દેવ ગુરુને ભક્તિપૂર્વક વદન કરવું દિવસ સંજ્યાંથી આવી રીતે વિચારકૃત્ય કર્યા બાદ રાત્રી સંજ્યાંધી મન, વચન, કાયાના ચોગનું પરિણામ પણ પ્રાતઃકાળે રમરી જવું, દિવસની પેઠે રાત્રીના કૃત્યોની શ્રેણિ પર પણ વિચારણા કરવી. તેવી જ રીતે શુભ કૃત્યોને પણ વિચારવા અને બંનેમાં વિશેષ શુ છે તે વિચારવું? આમ કરનાથી દોષો નબળા પડશે, અભિમાન ગળવા માંડશે અને ભવિષ્યમાં સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ થશે અને એક દિવસ સર્વ દોષોથી મુક્તિ મળશે, અને સદ્ગુણો વધી જશે, અને ચારિત્ર બળ ખીલશે. અને તુચ્છ માનવ મહામાનવ બંનેમાં માનવમાં રહેલ મનુષ્યત્વ-દેવત્વપણે વિકાસ પામશે. અને ઉત્તરોત્તર વિકાસ કરતા તે નરમાંથી નારાયણ બનશે જરૂર છે માત્ર સત્ પુરુષાથી

અભિપ્રાયો

ભગવતી ચૈતન્યદેવી,

‘ઉત્થાન’ પુસ્તકનું વિસ્તૃત સંસ્કરણ બાઇશ્રી હરિભાઇ મારફતે પ્રગટ્યું છે. શુભેચ્છા સાથે મોકલાવેલું પુસ્તક મેળવીને ધણો આનંદ થયો. આપે કરેલા લેખન અને સંકલન બદલ અનેક હાર્દિક અભિનંદન પાઠવી રહ્યો છું - સ્વીકારશો.

આજે ભૌતિક જીવનનું પ્રાધાન્ય એટલું વધી ગયું છે કે સામાન્યતઃ મનુષ્યની પ્રવૃત્તિ માત્ર ભૌતિક સંપત્તિના ઉપાજન અને તે દ્વારા ઉપલબ્ધ ભૌતિક સુખો-વિલાસોને કેન્દ્ર કરીને જ થાય છે. આમ તે જે કાંઈ સુખ-આનંદ મેળવવાના બાજુ છે તે માત્ર ભૌતિક દેહ દ્વારા જ શક્ય અને તેવા હોય છે. તે સ્થૂળ શક્તિ ખર્ચ કરી સ્થૂળ પદાર્થોમાં જ રાચે છે - સ્વાભાવિક છે કે તેની ક્ષીણ થતી શક્તિઓનું નિયંત્રણ કે નવસર્જન કેમ કરવું તેનું જ્ઞાન તેને હોતુ નથી. ધસાતું, ભાગી પડતું જીવન જ્યારે ચિંતાનું કારણ થઈ જાય છે ત્યારે તેને કાંઈ એવા જ્ઞાનની જરૂર પડે છે, એવા માર્ગની જરૂર પડે છે, એવા માર્ગદર્શકની જરૂર પડે છે, જે તેને નવ શક્તિ પ્રાપ્ત કરવાનું જ્ઞાન આપે. નવપથ તરફ પ્રયાણ કરાવે. આવા મનુષ્યોની સંખ્યા કોઈ કમ નથી. એવા બધા જ મનુષ્યો માટે આ પુસ્તક સાચા અર્થમાં પથ-પ્રદર્શક બની શકે તેમ છે.

એટલું જ નહિ, જે પોતાના જીવન રહસ્યને પામવા પહેલેથી

સહાન છે તેમને પણ પ્રમાણ કરવાનો માર્ગ જતાવી શકે તેવું તત્ત્વ આ પુસ્તકમાં છે જ.

મંત્રો મોટે ભાગે સર્ક્ટન ભાષામાં હોય છે. ભાષાજ્ઞાન ન હોવાથી ઘણા મનુષ્યો મંત્રો કહે છે પણ અર્થ વિષે તદ્દન અજ્ઞાણ હોવાથી તેને અનુરૂપ ભાવના કે વિચાર ઉભો કરી શકાતો નથી એટલે વૈદિક અને અન્ય ધર્મ પુસ્તકોના મંત્રો ઉત્તમ હોવા છતાં ભાષાના જ્ઞાનના અભાવે તેમથી પુરો લાભ મેળવી શકાતો નથી. તમે ગુજરાતી ભાષાનો ઉપયોગ કરી વિચાર અને ભાવનાના અધ્યાયનને જ મહત્ત્વ આપ્યું તે રીત સારી છે માનસિક શક્તિને આવો સરળ ઉપયોગ મનુષ્યો કરતા શીખે તો કેટલું સારું !

અને સૌથી અંતમાં, તમે જે સમગ્ર જીવનને લક્ષમાં લઈ સાધનાની વિસ્તૃત રીતો અપનાવવાની સમજ આપી છે તે પ્રસન્ન નીય છે મોટે ભાગે સાધના એક પક્ષીય જની જતી હોવાથી તે સહુ કોઈ માટે માર્ગદર્શક જતી શકતી હોતી નથી જ્યારે વ્યાવહારિક જીવનનું મહત્ત્વ સીકારી તેના પ્રશ્નો ઉદ્ભવતા માટેની સાધના પણ જરૂરી ગણી જતાવવામાં આવી છે તે અરેખર આનંદ આપનારી વસ્તુ છે.

ભવિષ્યમાં તમે આવી જ સમજ અને માર્ગદર્શન યોગ્ય વ્યક્તિઓને આપતા રહેજો એવી અભ્યર્થના સાથે ફરી આપને એક વાર આ કાર્ય માટે અભિનંદન આપી વિરમું છું.

અને એ મનુષ્ય વિશ્વ-જીવનના સ્મરણ સાથે-

—ગણેશ પંડ્યા

બી. એસ સી.

